

༡༡། སྒོན་ལམ་བྱང་པར་ཅན་གྱི་སྒོར་རིན་པོ་ཆའི་ཐེང་བ་བཞུགས་སོ། །

《特別之願文—珍寶珠鬘》

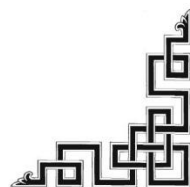
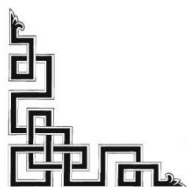
台灣尊勝法林佛學會

《特別之願文—珍寶珠鬘》

❖ 目 錄 ❖

《大聖普賢行願王品》	1
《彌勒願文》	12
《大乘極樂淨土略經》	17
《極樂淨土願文》	20
《引至現喜剎之願文》	25
《蓮花光剎祈願文》	34
《怕竹所撰之願文》	37
《龍樹所撰之願文》	41
《中陰祈願文》	44

༡༡། །འཕགས་པ་བཟང་པོ་སྟོད་པའི་སྟོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པོ་བཞུགས་སོ།།

《大聖普賢行願王品》

༡༡། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། །ལྷན་ན་བ་ཅ་ཅ་པ་ཉི་ཉ་ན་མ་ལ།

架嘎_兒給_衣圖 阿_兒雅 把札 匝_兒雅 乍匿 打哪 然雜

梵語云 阿兒雅 把札 紮兒雅 乍匿 達哪 曷雜

བོད་སྐད་དུ། །འཕགས་པ་བཟང་པོ་སྟོད་པའི་སྟོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པོ།།

婆給_衣圖 叭巴 噪波 說必 默朗_木解 甲_了波

藏語云 大聖普賢行願王

འཕགས་པ་འངམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་བྱག་འཆལ་ལོ།།

叭巴 講_木罷_了 詢努_兒 糾_兒巴喇 沙擦_了樓

稽首大聖妙祥德童子尊

རི་སྟེང་སུ་དག་ཕྱགས་བཅུའི་འཛིག་ཉེན་ན།

啟匿_衣 速達 收句 吉殿哪

盡其所有十方世界中

བདག་གི་མ་ལུས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ།

達格 瑪呂 帖達 湯_木接喇

我於彼等一切盡無餘

བཟང་པོ་སྟོད་པའི་སྟོན་ལམ་སྟོབས་དག་གིས།

噪波 說必 默朗_木 豆_布達格_衣

盡以普賢行願威神力

ཞིང་གི་རྒྱལ་སྟེང་ལུས་རབ་བརྟན་པ་ཡི།

形格 堵_了匿_衣 呂_曷布 督_衣巴以

現出微塵剎身深禮敬

རྒྱལ་གཅིག་སྟེང་ན་རྒྱལ་སྟེང་སངས་རྒྱས་ཀླམས།

堵_了基 鄧哪 堵_了匿_衣 桑傑那_木

於一塵中塵數眾佛陀

དེ་ལྟར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀླམས་མ་ལུས་པ།

帖大_兒 屈介 應那_木 瑪呂巴

如是於諸法界盡無餘

དེ་དག་བསྐྱགས་པ་མི་བད་རྒྱ་མཆོ་ཀླམས།

帖達_恩 阿巴 米瑟_衣 講_木措那_木

於彼普出無盡讚頌海

།དུས་གསུམ་གཤེགས་པ་མི་ཡི་སེངྒེ་ཀུན། །

圖_衣頌_木 些巴 米以 僧給棍

逝於三世人中諸獅子

།ལུས་དང་དག་ཡིད་དྲང་བས་བྱག་བཞིལ། །

呂尙_恩 阿以 尙偉 沙幾侯

以清淨身語意為頂禮

།རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ཀྱི་མཛོན་སུམ་དུ། །

甲_了瓦 湯_木接 以介 問頌_木圖

以意觀現一切勝者尊

།རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་བྱག་འཆལ་ལོ། །

甲_了瓦 棍喇 曷_布杜 沙擦_了樓

於諸勝尊由衷深頂禮

།སངས་རྒྱས་སྤྱི་དབྱུང་ན་བཞུགས་པ་དག། །

桑傑 瑟介 玉_衣哪 徐_尤巴達

佛陀各處菩薩眾會中

།ཐམས་ཅད་རྒྱལ་བ་དག་གི་གང་བར་མོས། །

湯_木接 甲_了瓦 達格 扛瓦_兒母_衣

深信一切勝尊皆充滿

།དབྱངས་ཀྱི་ཡན་ལག་རྒྱ་མཆོའི་སྒྲ་ཀུན་གྱིས། །

樣介 言拉 講_木促 乍棍幾

眾音分支聲海妙音具

ཁྱུ་ལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡོན་ཏན་རབ་བརྗོད་ཅིང་།

甲_了瓦 棍解 雲殿 曷_布久_衣淨

普盡宣說諸勝妙功德

མེ་ཏོག་དམ་པ་སྒྲིབ་བ་དམ་པ་དང་།

美兜 尙_木巴 趁瓦 尙_木巴尙

最勝妙花最勝妙珠鬘

མར་མེ་མཚོག་དང་བདུག་སྒྲིམ་དམ་པ་ཡིས།

瑪_兒美 秋尙 讀_布衣 尙_木巴以

最勝油燈最勝妙香等

ན་བཟའ་དམ་པ་རྣམས་དང་འི་མཚོག་དང་།

哪撒 尙_木巴 那_木尙 尺_木秋尙

勝妙諸衣服與最勝香

བཀོད་པ་བྱད་པར་འཕགས་པའི་མཚོག་ཀུན་གྱིས།

郭巴 切巴_兒 臥必 秋棍幾

以諸至尊最勝莊嚴具

མཚོད་པ་གང་རྣམས་སྒྲ་མེད་རྒྱ་ཆེ་བ།

秋巴 扛那_木 辣梅_衣 甲切瓦

無上廣大凡諸所供養

བཟང་པོ་སྦྱོད་ལ་དད་པའི་སྦྱབས་དག་གིས།

噪波 說喇 帖必 豆_布達格_衣

以諸普賢行之敬信力

འདོད་ཆགས་ཞེ་སྤང་གཏི་མུག་དབང་གིས་ནི།

朵招 協檔 帝母 旺格_衣呢

貪欲瞋恚愚癡所趨故

སྤྲིག་པ་བདག་གིས་བགྱིས་པ་ཅི་མཆིས་པ།

迪巴 達格_衣 幾巴 淨_木企巴

凡是我所造下諸惡業

ཕྱོགས་བཅུ་འི་ཁྱུ་ལ་བ་ཀུན་དང་སངས་རྒྱས་སྤྲས།

收句 甲_了瓦 棍尙 桑傑瑟_衣

十方一切勝尊與佛子

འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་བསོད་ནམས་གང་ལ་ཡང་།

卓瓦 棍幾 梭囊_木 扛喇揚

一切眾生功德凡所有

གང་དག་ཕྱོགས་བཅུ་འི་འཛིན་ཏེན་སྦྱོན་མ་རྣམས།

扛達 收句 吉殿 準瑪那_木

諸凡十方所有世間燈

།བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བསྟོད། །

蝶瓦_兒 些巴 湯_木接 達格_衣多

一切善樂逝尊我讚頌

།སིལ་སྦྱར་རྣམས་དང་བྱུག་པ་གདུགས་མཚོག་དང་།

四_了念 那_木尙 叔巴 讀_木秋尙

眾伎樂暨塗香與華蓋

།ཁྱུ་ལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཚོད་པར་བགྱི། །

甲_了瓦 帖達 喇呢 秋_衣巴_兒幾

於彼一切勝尊作供養

།བྱེ་མའི་ཕུར་མ་རི་རབ་མཉམ་པ་དང་། །

攝_衣米 鋪_兒瑪 惹_曷布 釀_木巴尙

細末香粉等同於須彌

།ཁྱུ་ལ་བ་དེ་དག་ལ་ཡང་མཚོད་པར་བགྱི། །

甲_了瓦 帖達 喇揚 秋_衣巴_兒幾

於彼一切勝尊行供養

།དེ་དག་ཁྱུ་ལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མོས།

帖達 甲_了瓦 湯_木接 喇揚母_衣

於彼一切勝尊廣緣取

།ཁྱུ་ལ་བ་ཀུན་ལ་ཕྱག་འཆལ་མཚོད་པར་བགྱི། །

甲_了瓦 棍喇 沙擦_了 秋_衣巴_兒幾

於諸勝尊頂禮及供養

།ལུས་དང་ངག་དང་དེ་བཞིན་ཡིད་གྱིས་བྱང་། །

呂尙 愿阿尙 帖形 以既江

身體暨語如是意亦然

།དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་སོ་སོར་བཤགས། །

帖達 湯_木接 達格_衣 搜搜_兒瞎

一切我今個別皆懺悔

།རང་རྒྱལ་རྣམས་དང་སྦྱོབ་དང་མི་སྦྱོབ་དང་། །

壤甲_了 那_木尙 洛_布尙 米洛_布尙

諸緣覺與有學及無學

།དེ་དག་ཀུན་གྱི་ཇེས་སུ་བདག་ཡི་རང་། །

帖達 棍傑 幾速 達以壤

彼等一切普悉我隨喜

།བྱང་ཆུབ་རིམ་པར་སངས་རྒྱས་མ་ཆགས་བརྟེས། །

賞去_布 忍_木巴_兒 桑傑 瑪招匿

菩提漸次無貪得正覺

༡༡། །མགོན་པོ་དེ་དག་བདག་གིས་ཐམས་ཅད་ལ།

衰波 帖達 達格_衣 湯_木接喇

我於彼等一切依怙眾

ཐུ་ངན་འདའ་སྟོན་གང་བཞེད་དེ་དག་ལ།

娘_恩言 打頓 扛喜_衣 帖達喇

於彼任一若欲示涅槃

བསྐྱལ་པ་ཞིང་གི་རྩལ་སྟེད་བཞུགས་པར་ཡང་།

嘎_了巴 形格 堵_了涅_衣 徐_尤巴_兒揚

惟願久住剎土微塵劫

ཐུག་འཆའ་བ་དང་མཆོད་ཅིང་བཞགས་པ་དང་།

沙擦_了 瓦倘 秋_衣淨 瞎巴倘

禮拜以及供養與懺悔

དགེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ།

給瓦 炯瑟_衣 達格_衣 介撒巴

以我所能累積些許善

འདས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་སྟོགས་བཅུ་ཡི།

蝶必 桑傑 那_木倘 收糾以

過去佛陀眾與十方中

གང་ཡང་མ་སྟོན་དེ་དག་རབ་སྐྱར་བར།

扛揚 瑪順 帖達 闍_布紐_兒瓦_兒

凡未現者彼眾甚迅速

སྟོགས་བཅུ་ག་ལའི་ཞིང་རྣམས་ཇི་སྟེད་པ།

收句 卡里 形那_木 啟匿_衣巴

十方處處諸剎盡所有

བྱང་ཆུབ་ཤིང་དབང་བྱང་གཤེགས་རྒྱལ་བ་དང་།

賞去_布 幸旺 踵些 甲_了瓦倘

詣至菩提樹王勝者暨

སྟོགས་བཅུའི་སེམས་ཅན་གང་རྣམས་ཇི་སྟེད་པ།

收句 森_木間 扛那_木 啟匿_衣巴

十方凡諸有情盡所有

འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་ཆོས་ཀྱི་དོན་རྣམས་ནི།

卓瓦 棍解 屈介 屯那_木呢

一切有情於法之諸義

བྱང་ཆུབ་སྟོད་པ་དག་ནི་བདག་སྟོད་ཅིང་།

賞去_布 說巴 達呢 達說淨

一切菩提所行我皆行

།འཁོར་ལོ་སྒྲ་ན་མེད་པ་བསྐྱར་བར་བསྐྱལ། །

扣_兒樓 辣哪 梅_衣巴_兒 夠_兒瓦_兒固_了

祈請大轉無上妙法輪

།འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་པན་ཞིང་བདེ་བའི་ཕྱིར། །

卓瓦 棍喇 遍形 蝶偉_衣室_兒

為令一切眾生利樂故

།བདག་གི་ཐལ་མོ་རབ་སྐྱར་གསོལ་བར་བགྱ། །

達格 踏_了摩 闍_布撒_兒 嗽_了瓦_兒幾

我悉竭力合掌而祈請

།རྗེས་སུ་ཡི་རང་བསྐྱལ་ཞིང་གསོལ་བ་ཡི། །

幾速 以壤 固_了形 嗽_了瓦以

由衷隨喜勸請及祈求

།ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཕྱིར་བསྟོལ། །

湯_木接 達格_衣 賞去_布 室_兒沃侯

為證菩提故我普迴向

།འཛིག་རྟེན་དག་ན་གང་བཞུགས་མཆོད་པར་གྱུར། །

吉殿 達哪 扛徐_尤 秋_衣巴_兒久_兒

諸世間裡所住悉供養

།བསམ་རྫོགས་བྱང་ཆུབ་རིམ་པར་སངས་རྒྱས་སྟོན། །

桑_木走 賞去_布 忍_木巴_兒 桑傑順

滿願菩提漸次佛降臨

།དེ་དག་རྒྱ་ཆེར་ཡོངས་སུ་དག་པར་གྱུར། །

帖達 甲切_兒 勇速 達巴_兒久_兒

彼等普皆廣大悉清淨

།སངས་རྒྱས་སྐུས་ཀྱིས་རབ་བྱ་གང་བར་ཤོག །

桑傑 瑟_衣既 闍_布杜 扛瓦_兒修

佛子祈願充滿普圍繞

།དེ་དག་ཉག་ཏུ་ནད་མེད་བདེ་བར་གྱུར། །

帖達 搭杜 餒_衣梅_衣 蝶瓦_兒久_兒

普願能得無病常安樂

།མཐུན་པར་གྱུར་ཅིང་རེ་བའང་འགྲུབ་པར་ཤོག །

吞巴_兒 糾_兒淨 惹瓦杭 祝_布巴_兒修

能得順合且成就諸心願

།འགྲོ་བ་ཀུན་ཏུ་སྐྱེ་བ་བླ་པར་འགྱུར།

卓瓦 棍杜 介瓦 辰巴_兒久_兒

一切眾生能得憶宿世

ཆེ་རབས་ཀྱན་ཏུ་འཆི་འཕོ་སྤྱི་བ་ན།

策_{局布} 棍杜 慶迫 介瓦哪

諸生諸世死遷投生中

བྱུང་བ་ཀྱན་གྱི་རྗེས་སུ་སློབ་གྲུར་ཏེ།

甲_了瓦 棍解 幾速 洛_布久_兒蝶

普於一切勝者得隨學

ཚུལ་ཁྱིམས་སྤྱོད་པ་དེ་མེད་ཡོངས་དག་པ།

促_了趁_木 說巴 尺梅_衣 勇達巴

戒律之行無垢悉清淨

ལྷ་ཡི་སྐད་དང་ལྷ་དང་གཞོན་སྤྱོད་སྐད།

拉_哈以 給_衣倘 路倘 諾森給_衣

天語龍語以及夜叉語

འགྲོ་བ་ཀྱན་གྱི་སྤྱོད་ཆམས་རི་ཙམ་པར།

卓瓦 棍解 乍那_木 啟藏_木巴_兒

一切眾生語言盡所有

དེས་ཤིང་པ་རོལ་བྱིན་ལ་རབ་བཙོན་ཏེ།

提幸 帕若_了 甚喇 局_布尊蝶

以此甚極勤於波羅蜜

སྤྱིག་པ་གང་རྣམས་སྤྱིབ་པར་གྲུར་པ་དག།

迪巴 扛那_木 這_布巴_兒 久_兒巴達

凡眾罪業所成諸障蔽

ལས་དང་ཉོན་མོངས་བདུད་གྱི་ལས་རྣམས་ལས།

磊倘 女蒙 堵_衣介 磊那_木磊

於諸業與煩惱及魔境

རི་ལྗར་པརྩོ་ཚུས་མི་ཆགས་པ་བཞིན།

啟大_兒 悲摩 屈米 掐巴形

猶如水於蓮華不著附

ཞིང་གི་ཁྱོན་དང་སྤྱོདས་རྣམས་རི་ཙམ་པར།

形格 群倘 收納_木 啟藏_木巴_兒

任其剎土諸方圍之量

བདེ་བ་དག་ལ་འགྲོ་བ་ཀྱན་འགོད་ཅིང་།

蝶瓦 達喇 卓瓦 棍果_衣淨

凡諸安樂盡皆予群生

བྱང་ཚུབ་སྤྱོད་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་བྱེད་ཅིང་།

賞去_布 說巴 勇速 走誰_衣淨

一切菩提之行令圓滿

ཁྱལ་ཏུ་བདག་ནི་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་ཤོག །

搭杜 達呢 局_布杜 炯瓦_兒修

祈願我能恆常得為僧

ཁབང་པོ་སྤྱོད་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་བྱེད་ཅིང་། །

噪波 說巴 勇速 走誰_衣淨

普賢之行一切悉圓滿

ཁྱལ་ཏུ་མ་ཉམས་སྤྱོད་མེད་སྤྱོད་པར་ཤོག །

搭杜 瑪娘_木 俊梅_衣 說巴_兒修

祈願恆常不壞無謬行

གྲུལ་བྱམ་དག་དང་མི་ཡི་སྐད་རྣམས་དང་། །

主_了捧_木 達倘 米以 給_衣那_木倘

鳩盤荼與人間諸語言

ཐམས་ཅད་སྐད་དུ་བདག་གི་ཆོས་བསྟན་ཏོ། །

湯_木接 給_衣圖 達格_衣 屈殿豆

我以一切語言示法矣

བྱང་ཚུབ་སེམས་ནི་ནམ་ཡང་བརྟེན་མ་གྱུར། །

賞去_布 森_木呢 囊_木揚 幾_衣瑪久_兒

菩提心者恆常不或忘

དེ་དག་མ་ལུས་ཡོངས་སུ་བྱང་བར་ཤོག །

帖達 瑪呂 勇速 賞瓦_兒修

祈願彼等悉清淨無餘

གྲོལ་ཞིང་འཛིག་རྟེན་འགྲོ་བ་རྣམས་སུ་ཡང་། །

卓_了形 吉殿 卓瓦 那_木速揚

解脫而於世間諸有情

ཉི་ལྔ་ནམ་མཁར་ཐོགས་པ་མེད་ལྟར་སྤྱད། །

你大 囊_木喀_兒 偷巴 梅_衣大_兒奢_衣

亦如日月無礙行於空

ངན་སོང་སྤྱག་བསྐྱེད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད། །

恩言頌 讀_恩阿_了 局_布杜 喜瓦_兒誰_衣

惡道諸苦徹底令息滅

འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་པན་པར་སྤྱོད། །

卓瓦 湯_木接 喇呢 遍巴_兒說

於諸一切眾生利益行

སེམས་ཅན་དག་གི་སྤྱོད་དང་མཐུན་པར་འབྲུག། །

森_木間 達格 說倘 吞巴_兒糾

入於隨順諸眾生之行

༄༅། །བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་དག་ནི་རབ་སྟོན་ཅིང་།

噪波 說巴 達呢 𠵿布頓淨

廣為宣說普賢諸大行

བདག་གི་སྤྱོད་དང་མཚུངས་པར་གང་སྤྱོད་པ།

達格 說倘 聰巴兒 扛說巴

任誰與我行於同等行

ལུས་དང་དག་ནམས་དང་ནི་སེམས་ཀྱིས་ཀྱང་།

呂倘 恩阿那木 倘呢 森木既江

身暨諸語以及意亦然

བདག་ལ་པན་པར་འདོད་པའི་གྲོགས་པོ་དག།

達喇 遍巴兒 朵必 卓波達

所有欲求益我之善友

དེ་དག་དང་ཡང་ཉག་ཏུ་འཕྲད་པར་ཞོག།

帖達 倘揚 搭杜 徹衣巴兒修

於彼亦願恆常得值遇

སངས་རྒྱས་སྤྱོད་ཀྱིས་བསྐྱོར་བའི་མགོན་པོ་རྣམས།

桑傑 瑟衣既 夠兒偉衣 袞波那木

佛子所繞如來怙主眾

མ་འོངས་བསྐྱལ་བ་ཀུན་ཏུ་མི་སྤྱོད་བར།

瑪洪 嘎了巴 棍杜 米就瓦兒

盡諸未來際劫無疲厭

རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་དམ་པའི་ཚུལ་འཛིན་ཅིང་།

甲了瓦 那木介 倘木必 屈怎淨

願持諸勝者尊微妙法

བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་རྣམས་པར་སྤྱོད་བ་ཡང་།

噪波 說巴 那木巴兒 聳瓦揚

既已廣遍修習普賢行

སྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་འཁོར་བ་ན།

斯衣巴 湯木接 圖揚 扣兒瓦哪

於盡一切諸有輪迴中

ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཉིང་འཛིན་རྣམས་ཐར་དང་།

踏布倘 西𠵿布 鄧怎 那木踏兒倘

方便般若三昧與解脫

རྒྱལ་གཅིག་སྟེང་ན་རྒྱལ་སྟེང་ཞིང་རྣམས་ཉེ།

堵了基 鄧哪 堵了匿衣 形那木蝶

一塵之中盡微塵數剎

།མ་འོངས་བསྐྱལ་བ་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པར་གྱུར། །

瑪洪 嘎了巴 棍杜 說巴兒久兒

未來恆修盡於一切劫

།དེ་དག་དང་ནི་ཉག་ཏུ་འགྲོགས་པར་ཞོག།

帖達 倘呢 搭杜 卓巴兒修

祈願恆常與彼得親近

།སྤྱོད་པ་དག་དང་སྟོན་ལམ་གཅིག་ཏུ་སྤྱད། །

說巴 達倘 默朗木 基杜奢衣

一切諸行與願同修學

།བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་རབ་ཏུ་སྟོན་པ་རྣམས། །

噪波 說巴 𠵿布杜 頓巴那木

遍徹顯示普賢行諸眾

།དེ་དག་བདག་གིས་ནམ་ཡང་ཡིད་མི་དབྱུང་། །

帖達 達格衣 囊木揚 以米用

我心於彼永不生厭棄

།མཛོན་སུམ་ཉག་ཏུ་བདག་གིས་རྒྱལ་བ་བསྟེ། །

問頌木 搭杜 達格衣 甲了瓦大

願我恆常得以親面見

།དེ་དག་ལ་ཡང་མཚོད་པ་རྒྱ་ཆེར་བགྱི། །

帖達 喇揚 秋衣巴 甲切兒幾

於彼亦皆興起廣大供

།བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་ཀུན་ཏུ་སྤྱད་པར་བྱེད། །

賞去布 說巴 棍杜 囊瓦兒誰衣

普令菩提行予廣明耀

།མ་འོངས་བསྐྱལ་བ་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པར་བགྱི། །

瑪洪 嘎了巴 棍杜 奢衣巴兒幾

盡諸未來際劫願行持

།བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དག་ནི་མི་ཟད་རྟེན། །

梭囊木 也西 達呢 米瑟衣匿衣

所獲福德本智恆無盡

།ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་མི་ཟད་མཛོད་དུ་གྱུར། །

雲殿 棍解 米瑟衣 佐衣圖久兒

即成所有功德無盡庫

།ཞིང་དེར་བསམ་གྱིས་མི་བྱུང་སངས་རྒྱས་རྣམས། །

形帖兒 桑木幾 米恰布 桑傑那木

彼剎有極難可思諸佛

སངས་རྒྱལ་སྤྱོད་ཀྱི་དབྱུང་ན་བཞུགས་པ་ལ།

桑傑 瑟衣介 玉衣哪 徐尤巴喇

一一佛處佛子眾會中

དེ་ལྟར་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་ཕྱོགས་སུ་ཡང་།

帖大兒 瑪呂 湯木接 收速揚

如是一切無餘諸方刹

སངས་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ་ཞིང་ནམས་རྒྱ་མཚོ་དང་།

桑傑 講木措 形那木 講木措倘

佛陀海及諸種刹土海

གསུང་གཅིག་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོའི་སྤྱོད་ཀྱིས།

頌基 演拉 講木促 乍給衣既

一言分支以具音聲海

འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་བསམ་པ་རི་བཞིན་དབྱངས།

卓瓦 棍解 桑木巴 啟形樣

普隨一切眾生意樂音

དུས་གསུམ་གཤེགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་དག

圖衣頌木 些必 甲了瓦 湯木接達

逝於三世一切諸如來

དེ་དག་གི་ཡང་གསུང་དབྱངས་མི་ཟད་ལ།

帖達 格揚 頌樣 米瑟衣喇

於彼音語亦是無可盡

མ་འོངས་བསྐལ་བ་ཐམས་ཅད་འཇུག་པར་ཡང་།

瑪洪 嘎了巴 湯木接 糾巴兒揚

縱雖入於未來一切劫

གང་ཡང་བསྐལ་བ་དུས་གསུམ་ཚད་དེ་དག

扛揚 嘎了巴 圖衣頌木 策衣帖達

所有三世量際一切劫

དུས་གསུམ་གཤེགས་པ་མི་ཡི་སེལ་གང་།

圖衣頌木 些巴 米以 森給扛

逝於三世所有人中獅

རྟག་ཏུ་དེ་དག་གི་ནི་སྤྱོད་ལུལ་ལ།

搭杜 帖達 格呢 說尤了喇

恆常於彼眾之所行境

གང་ཡང་དུས་གསུམ་དག་གི་ཞིང་བཞོད་པ།

扛揚 圖衣頌木 達格 形郭巴

莊嚴所有三世一切刹

།བྱང་ཆུབ་སྤྱད་པ་སྤྱོད་ཅིང་བལྟ་བར་བཟྱ། །

賞去布 奢衣巴 說淨 大瓦兒幾

願我得見進修菩提行

།སྤྱོད་ཅམ་ཁྱོན་ལ་དུས་གསུམ་ཚད་སྤྱོད་ཀྱི། །

乍藏木 群喇 圖衣頌木 策衣匿衣介

於一毛髮普盡三世量

།བསྐལ་བ་རྒྱ་མཚོར་སྤྱོད་ཅིང་རབ་ཏུ་འཇུག། །

嘎了巴 講木措兒 說淨 闕布杜糾

我遍入於修行經劫海

།རྒྱལ་བ་ཀུན་དབྱངས་ཡན་ལག་ནམ་དག་པ། །

甲了瓦 棍樣 演拉 那木達巴

諸如來音分支甚清淨

།སངས་རྒྱལ་གསུང་ལ་རྟག་ཏུ་འཇུག་པར་བཟྱ། །

桑傑 頌喇 搭杜 糾巴兒幾

願得恆常入於佛陀語

།འཁོར་ལོའི་ཚུལ་ནམས་རབ་ཏུ་བསྐྱོར་བ་ཡི། །

扣兒呂 促了那木 闕布杜 夠兒瓦以

恆轉諸種理趣妙法輪

།སྤྱོད་སྤྱོད་ཀྱི་བདག་ཀྱང་རབ་ཏུ་འཇུག། །

漏以 豆布既 達江 闕布杜糾

以心智我亦願深入

།སྐད་ཅིག་གཅིག་གིས་བདག་ཀྱང་འཇུག་པར་བཟྱ། །

給衣基 基格衣 達江 糾巴兒幾

以一剎那我即入於彼

།སྐད་ཅིག་ཆལས་ཀྱིས་ནི་ཞུགས་པར་སྤྱད། །

給衣基 恰些 既呢 徐尤巴兒奢衣

為剎那分我皆入而行

།དེ་དག་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་བདག་གིས་བཟྱ། །

帖達 給衣基 基喇 達格衣大

皆於一剎那中我面見

།སྤྱོད་མར་གྱུར་པའི་ནམ་ཐར་སྤྱོད་ཀྱིས་འཇུག། །

究瑪兒 久兒必 那木踏兒 豆布既糾

依彼入幻解脫力而入

།དེ་དག་རྒྱལ་གཅིག་སྤྱོད་དུ་མཛོན་པར་བསྐྱབ། །

帖達 堵了基 鄧圖 問巴兒祝布

皆於一微塵中現成辦

༣༡ ། དེ་ལྟར་མ་ལུས་སྤྱོད་ས་ནམས་ཐམས་ཅད་ལུ།

帖大_兒 瑪呂 收那_木 湯_木 接圖

如是一切無餘遍諸方

གང་ཡང་མ་བྱོན་འཛིག་རྟེན་སྟོན་མ་ནམས།

扛揚 瑪順 吉殿 準瑪那_木

所有未來世間明照燈

ཐུ་ངན་འདས་པ་རབ་ཏུ་ཞི་མཐའ་སྟོན།

娘_恩 言 蝶巴 闍_布 杜 喜_木 踏頓

示現涅槃甚極寂靜邊

ཀུན་ཏུ་ཐུར་བའི་རྩུ་འབྱུལ་སྟོབས་ནམས་དང་།

棍杜 紐_兒 偉衣 祖觸_了 豆_布 那_木 倘

速疾周遍神通諸種力

ཀུན་ཏུ་ཡོན་ཏན་སྟོང་བའི་སྟོབས་ནམས་དང་།

棍杜 雲殿 說必 豆_布 那_木 倘

普遍行於功德諸種力

ཀུན་ནས་དགེ་བའི་བསོད་ནམས་སྟོབས་དག་དང་།

棍餒 給偉衣 梭囊_木 豆_布 達倘

遍於淨善福德諸種力

ཤེས་རབ་ཐབས་དང་ཉིང་འཛིན་སྟོབས་དག་གིས།

西闍_布 踏_布 倘 鄧怎 豆_布 達格衣

般若方便三昧諸神力

ལས་ཀྱི་སྟོབས་ནམས་ཡོངས་སུ་དག་བྱེད་ཅིང་།

磊介 豆_布 那_木 勇速 達誰衣_淨

普悉清淨一切諸業力

བདུད་ཀྱི་སྟོབས་ནམས་སྟོབས་མེད་རབ་བྱེད་ཅིང་།

堵衣介 豆_布 那_木 豆_布 梅衣 闍_布 誰衣_淨

善奪諸魔之力令失力

ཞིང་ནམས་རྒྱ་མཚོ་ནམ་པར་དག་བྱེད་ཅིང་།

形那_木 講_木 措 那_木 巴_兒 達誰衣_淨

普能嚴淨一切剎土海

ཆས་ནམས་རྒྱ་མཚོ་རབ་ཏུ་མཐོང་བྱེད་ཅིང་།

屈那_木 講_木 措 闍_布 杜 痛誰衣_淨

能令善於親見諸法海

སྟོད་པ་རྒྱ་མཚོ་ནམ་པར་དག་བྱེད་ཅིང་།

說巴 講_木 措 那_木 巴_兒 達誰衣_淨

普能清淨一切諸行海

། རྒྱལ་བ་དག་གི་ཞིང་ནམས་བཞོད་ལ་འབྱུག །

甲_了 瓦 達格 形那_木 郭喇糾

入於嚴淨如來諸剎土

། དེ་དག་རིམ་པར་འཆང་རྒྱ་འཁོར་ལོ་བསྐྱོད། །

帖達 忍_木 巴_兒 倉架 扣_兒 樓夠_兒

亦皆漸次成道轉法輪

། མགོན་པོ་ཀུན་གྱི་བྱང་ཏུ་བདག་མཆོད། །

袞波 棍幾 踵圖 達_木 企~ 侯

普於怙主座前我往詣~~~

། ཀུན་ནས་སྒོ་ཡི་ཐེག་པའི་སྟོབས་དག་དང་། །

棍餒 苟以 特必 豆_布 達倘

普門遍入大乘諸種力

། ཀུན་ཏུ་བྱབ་པ་བྱམས་པ་དག་གི་སྟོབས། །

棍杜 恰_布 巴 賞_木 巴 達格豆_布

普覆一切大慈諸種力

། ཆགས་པ་མེད་པར་གྱུར་པའི་ཡེ་ཤེས་སྟོབས། །

掐巴 梅衣巴_兒 久_兒 必 也西豆_布

無有貪著所成本智力

། བྱང་ཆུབ་སྟོབས་ནམས་ཡང་དག་སྐྱབ་པར་བྱེད། །

賞去_布 豆_布 那_木 揚達 祝_布 巴_兒 誰衣

善妙成辦菩提諸威力

། ཉོན་མོངས་སྟོབས་ནམས་ཀུན་ཏུ་འཛོམས་པར་བྱེད། །

女蒙 豆_布 那_木 棍杜 炯_木 巴_兒 誰衣

且悉摧滅一切煩惱力

། བཟང་པོ་སྟོད་པའི་སྟོབས་ནི་རྫོགས་པར་བཟྱ། །

噪波 說必 豆_布 呢 走巴_兒 幾

且願圓滿普賢諸行力

། སེམས་ཅན་རྒྱ་མཚོ་དག་ནི་ནམ་པར་དགོལ། །

森_木 間 講_木 措 達呢 那_木 巴_兒 卓_了

且令解脫一切眾生海

། ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་རབ་ཏུ་རྟོགས་པར་བྱེད། །

也西 講_木 措 闍_布 杜 兜巴_兒 誰衣

且令甚深證入本智海

། སྟོན་ལམ་རྒྱ་མཚོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད། །

默朗_木 講_木 措 勇速 走巴_兒 誰衣

且令圓滿一切諸願海

སངས་རྒྱལ་བྱ་མཆོར་བ་ཏུ་མཆོད་བྱེད་ཅིང་།
 桑傑 講_木措_{局布}杜 秋_衣誰_衣淨
 能令供養一切諸佛海
 གང་ཡང་དུས་གསུམ་གཤེགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཡི།
 扛揚 圖_衣頌_木 些必 甲_了瓦以
 所有三世一切諸如來
 བཟང་པོ་སྟོད་པས་བྱང་ཆུབ་སངས་རྒྱལ་ནས།
 嚧波 說貝 賞去_布 桑傑餒
 以普賢行證悟菩提已
 རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་སྐུ་གྱི་ཐུ་བོ་ག།
 甲_了瓦 棍解 瑟_衣介 兔我巴
 一切如來佛子之長子
 མཁས་པ་དེ་དང་མཚུངས་པར་སྟུང་པའི་བྱིར།
 喀_衣巴 帖倘 聰巴_兒 奢_衣必室_兒
 與彼善巧同等行止故
 ལུས་དང་དག་དང་ཡིད་ཀྱང་རྣམ་དག་ཅིང་།
 呂倘 愿_阿倘 以江 那_木達淨
 身體暨語與意恆清淨
 བསྐྱོ་བ་བཟང་པོ་མཁས་པ་ཅི་འདྲ་ག།
 沃瓦 嚧波 喀_衣巴 淨乍瓦
 普賢如何善巧於迴向
 ཀུན་ནས་དགེ་བ་བཟང་པོ་སྟོད་པའི་བྱིར།
 棍餒 給瓦 嚧波 說必室_兒
 為令普行淨善賢之故
 མ་འོངས་བསྐྱལ་བ་ཀུན་ཏུ་མི་སྟོབ་པ།
 瑪洪 嘎_了巴 棍杜 米究瓦_兒
 盡諸未來際劫無疲厭
 སྟོད་པ་དག་ནི་ཆད་ཡོད་མ་གྱུར་ཅིག།
 說巴 達呢 策_衣尤 瑪久_兒基
 一切行止願成無可量
 སྟོད་པ་ཆད་མེད་པ་ལ་གནས་ནས་ཀྱང་།
 說巴 策_衣梅_衣 巴喇 內餒江
 既已安住無量諸行中
 རྣམ་མཁའི་མཐར་ཐུག་གྱུར་པ་ནི་ཅམ་པར།
 囊_木喀_衣 踏_兒禿 久_兒巴 啟藏_木巴_兒
 任其乃至虛空之邊際

།བསྐྱལ་བ་རྒྱལ་མཆོར་མི་སྟོབ་ཏུ་པར་བགྱེ། །
 嘎_了巴 講_木措_兒 米究 奢_衣巴_兒幾
 且願無厭倦行經劫海
 །བྱང་ཆུབ་སྟོད་པའི་སྟོན་ལས་བྱེ་བྲག་རྣམས། །
 賞去_布 說必 默朗_木 誰察那_木
 菩提諸行種種個別願
 །དེ་ཀུན་བདག་གིས་མ་ལུས་རྫོགས་པར་བགྱེ། །
 帖棍 達格_衣 瑪呂 走巴_兒幾
 彼等我皆無餘圓滿修
 །གང་གི་མིང་ནི་ཀུན་ཏུ་བཟང་ཞེས་བྱ། །
 扛格 明呢 棍杜 嚧喜傻
 彼之名號稱曰普賢尊
 །དགེ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསྟོ། །
 給瓦 底達 湯_木接 局_布杜沃
 一切善根我今悉迴向
 །སྟོད་པ་རྣམ་དག་ཞིང་རྣམས་ཡོངས་དག་དང་། །
 說巴 那_木達 形那_木 勇達倘
 諸行清淨剎土亦嚴淨
 །དེ་འདྲར་བདག་ཀྱང་དེ་དང་མཚུངས་པར་ཞོག། །
 田札_兒 達江 帖倘 聰巴_兒修
 如是願我與彼皆同等
 །འཇམ་དཔལ་གྱི་ནི་སྟོན་ལས་སྟུང་པར་བགྱེ། །
 講_木罷_了 解呢 默朗_木 奢_衣巴_兒幾
 願行文殊師利諸大願
 །དེ་ཡི་བྱ་བ་མ་ལུས་རྫོགས་པར་བགྱེ། །
 帖以 傻瓦 瑪呂 走巴_兒幾
 於彼事業無餘盡圓滿
 །ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀྱང་ཆད་བཟུང་མེད་པར་ཞོག། །
 雲殿 那_木江 策_衣聳 梅_衣巴_兒修
 諸種功德亦願得無量
 །དེ་དག་འབྲུལ་པ་ཐམས་ཅད་འཆལ་བར་བགྱེ། །
 帖達 觸_了巴 湯_木接 擦_了瓦_兒幾
 願得了達一切神通力
 །སེམས་ཅན་མ་ལུས་མཐའ་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། །
 森_木間 瑪呂 踏揚 帖形蝶
 無餘眾生邊際亦如是

༡༡། །རི་ཅམ་ལས་དང་ཉོན་མོངས་མཐར་གུར་བ།

啟藏_木 磊尙 女蒙 踏_兒久_兒巴

任其業及煩惱至邊際

གང་ཡང་ཕྱོགས་བཅུ་ཞིང་རྣམས་མཐར་ཡས་བ།

扛揚 收句 形那_木 踏也巴

十方所有無邊諸剎土

ལྷ་དང་མི་ཡི་བདེ་བའི་མཆོག་རྣམས་ཀྱང་།

拉_哈尙 米以 得偉_衣 秋那_木江

以諸最勝天人之安樂

གང་གིས་བསྟོ་བའི་རྒྱལ་པོ་འདི་ཐོས་ནས།

扛格_衣 沃偉_衣 甲_了波 底兔_衣餒

較之若聞迴向勝王已

ལན་ཅིག་ཅམ་ཡང་དད་པ་བསྐྱེད་པ་ན།

連基 藏_木揚 帖巴 既_衣巴哪

倘若雖僅一遍生信心

གང་གིས་བཟང་སྟོད་སྟོན་ལམ་འདི་བཏབ་པས།

扛格_衣 嚟說 默朗_木 底大_布貝

諸凡發此普賢大勝願

དེས་ནི་གྲོགས་པོ་ངན་པ་སྤངས་པ་ཡིན།

題呢 卓波 恩言巴 棒巴銀

此即能常遠離惡知識

དེ་དག་རྟེན་པ་རབ་རྟེན་བདེ་བར་འཇོ།

帖達 匿_衣巴 曷_布匿 得瓦_兒措

彼人善得資財樂續命

ཀྱན་རུ་བཟང་པོ་དེ་ཡང་ཅི་འདྲ་བར།

棍杜 嚟波 帖揚 淨乍瓦_兒

如彼普賢菩薩所應化

མཆོམས་མེད་ལྷ་པོ་དག་གི་སྒྲིག་པ་རྣམས།

倉_木梅_衣 恩阿波 達格 迪巴那_木

五種無間等等諸罪惡

དེ་ཡིས་བཟང་པོ་སྟོད་པ་འདི་བརྗོད་ན།

帖以 嚟波 說巴 底久_衣哪

彼若誦此普賢大願王

ཡེ་ཤེས་དང་ནི་གཟུགས་དང་མཆོན་རྣམས་དང་།

也西 尙呢 俗尙 躡那_木尙

智與容貌以及諸相好

བདུད་དང་ལྷ་སྒྲིགས་མང་པོས་དེ་མི་ཐུབ།

堵_衣尙 姆爹 芒布 帖米兔_布

諸多魔與外道不能摧

།བདག་གི་སྟོན་ལམ་མཐར་ཡང་དེ་ཅམ་མོ།

達格 默朗_木 踏揚 帖藏_木摩

我之大願邊際亦如此

།རིན་ཆེན་བརྒྱན་ཏེ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ལ་ཕུལ།

仁千 簡蝶 甲_了瓦 那_木喇鋪_了

莊嚴眾寶供奉諸如來

།ཞིང་གི་རྒྱལ་སྟོད་བསྐྱལ་བར་ཕུལ་བ་བས།

形格 堵_了匿_衣 嘎_了巴_兒 鋪_了瓦偉

歷經剎極微塵劫供養

།བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་ཐེས་སུ་རབ་ཐོས་ཤིང་།

賞去_布 秋格 幾速 曷_布母_衣幸

心生渴仰於殊勝菩提

།བསོད་ནམས་དམ་པའི་མཆོག་རུ་འདི་འགྱུར་རོ།

梭囊_木 尙_木必 秋杜 底久_兒若

此亦善妙福德之最勝

།དེས་ནི་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་སྟོང་བར་འགྱུར།

題呢 恩言頌 湯_木接 蹦蹦瓦_兒久_兒

此能永離一切諸惡道

།སྤང་བ་མཐར་ཡས་དེ་ཡང་དེས་སུ་ར་མཐོང་།

囊瓦 踏也 帖揚 題紐_兒痛

於彼無量光佛得速見

།མི་ཆེ་འདིར་ཡང་དེ་དག་ལེགས་པར་འོངས།

米策_衣 底_兒揚 帖達 雷巴_兒洪

此生之中彼等善來矣

།དེ་དག་རིང་པོ་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་འགྱུར།

帖達 忍波_兒 米偷 帖形久_兒

彼人不久當成就如彼

།གང་གིས་མི་ཤེས་དབང་གིས་བྱས་པ་དག།

扛格_衣 米西 旺格_衣 誰巴達

凡因無知驅使所造作

།སྦྱར་རུ་མ་ལུས་ཡོངས་སུ་བྱང་བར་འགྱུར།

紐_兒圖 瑪呂 勇速 賞瓦_兒久_兒

能得速疾無餘皆消滅

།རིགས་དང་ཁ་དོག་རྣམས་དང་ལྷན་པར་འགྱུར།

日以尙 喀投 那_木尙 點巴_兒久_兒

族姓色采諸種咸具足

།འཛིན་རྟེན་གསུམ་པོ་ཀྱན་ནའང་མཆོད་པར་གྱུར།

吉殿 頌_木波 棍哪杭 秋_衣巴_兒糾_兒

於此三界中亦為所應供

བྱང་ཆུབ་ཤིང་དབང་བྱང་དུ་དེ་ལྟར་འགྲོ།
 賞去布 幸旺 寵圖 帖紐兒卓
 以此速詣菩提大樹王
 བྱང་ཆུབ་སངས་རྒྱས་འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་བསྐྱོར།
 賞去布 桑傑 扣兒樓 闢布杜狗兒
 成正等覺大轉正法輪
 གང་ཡང་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྟོན་ལས་འདི།
 扛揚 嚟波 說必 默朗木底
 諸凡若人於此普賢願
 དེ་ཡི་རྣམ་པར་སྟོན་པའང་སངས་རྒྱས་མཁྱེན།
 帖以 那木巴兒 命巴杭 桑傑木千
 其異熟果報唯佛能鑒知
 འཇམ་དཔལ་ཇི་ལྟར་མཁྱེན་ཅིང་དཔལ་བ་དང་།
 講木巴了 啟大兒 千淨 罷瓦尙
 文殊如所鑒知且威勇
 དེ་དག་ཀྱན་གྱི་རྗེས་སུ་བདག་སྟོབ་ཅིང་།
 蝶達 棍幾 幾速 達洛布淨
 隨同彼等諸眾我修學
 དུས་གསུམ་ག་ཤེགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས།
 圖衣頌木 些必 甲了瓦 湯木接既
 逝於三世一切諸佛陀
 བདག་གི་དགེ་བའི་ཙ་བ་འདི་ཀྱན་ཀྱང་།
 達格 給偉衣 匝瓦 底棍江
 我於功德善根亦如是
 བདག་ནི་འཆི་བའི་དུས་བྱེད་གྱུར་པ་ན།
 達呢 企偉衣 圖衣誰衣 久兒巴哪
 當我臨命終了死亡時
 མཛོན་སུམ་སྤང་བ་མཐའ་ཡས་དེ་མཐོང་ནས།
 問頌木 囊瓦 踏也 帖木痛餒
 親得面見彼佛阿彌陀
 དེར་སོང་ནས་ནི་སྟོན་ལས་འདི་དག་ཀྱང་།
 帖兒頌 餒呢 默朗木 底達江
 既往生已於此諸大願
 དེ་དག་མ་ལུས་བདག་གིས་ཡོངས་སུ་བཀང་།
 帖達 瑪呂 達格衣 勇速禎
 一切無餘我令臻圓滿
 རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཟང་ཞིང་དགའ་བ་དེར།
 甲了偉衣 介了扣兒 嚟形 嘎瓦帖兒
 於彼勝者善樂壇城中

།སོང་ནས་སེམས་ཅན་པན་བྱིར་དེར་འདུག་སྟེ། །
 頌餒 森木間 遍室兒 帖兒讀蝶
 詣已利有情故坐彼地
 །བདུད་རྣམས་སྡེ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་བཏུལ། །
 堵衣那木 蝶尙 介巴 湯木接杜了
 降服一切諸魔偕部眾
 །འཁང་བ་དང་ནི་སྟོན་ཏམ་སྟོག་པ་ཡི། །
 羌瓦 尙呢 頓盪木 樓巴以
 能予受持演說或讀誦
 །བྱང་ཆུབ་མཆོག་ལ་སོམ་ཉི་མ་བྱེད་ཅིག །
 賞去布 秋喇 頌木你 瑪誰基
 於獲殊勝菩提莫懷疑
 །ཀྱན་ཏུ་བཟང་པོ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། །
 棍杜 嚟波 蝶揚 蝶形爹
 普賢菩薩彼亦復如是
 །དགེ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསྟོ། །
 給瓦 底達 湯木接 闢布杜沃
 普將一切善根皆迴向
 །བསྟོ་བ་གང་ལ་མཆོག་ཏུ་བསྟགས་པ་དེས། །
 沃瓦 扛喇 秋杜 愚阿巴提
 於彼迴向遍讚極殊勝
 །བཟང་པོ་སྤྱོད་བྱིར་རབ་ཏུ་བསྟོ་བར་བཀྱི། །
 嚟波 說室兒 闢布杜 沃瓦兒幾
 為行賢善亦徹底迴向
 །སྟོབ་པ་ཐམས་ཅད་དག་ནི་བྱིར་བསལ་ཏེ། །
 這布巴 湯木接 達呢 室兒薩了爹
 一切障蔽皆淨悉盡除
 །བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དེར་རབ་ཏུ་འགྲོ། །
 蝶瓦 間幾 形帖兒 闢布杜卓
 即得安然往詣極樂刹
 །ཐམས་ཅད་མ་ལུས་མཛོན་དུ་འགྱུར་བར་ཤོག །
 湯木接 瑪呂 問圖 久兒瓦兒修
 祈皆無餘成就得現前
 །འཛིག་རྟེན་ངི་སྤིང་སེམས་ཅན་པན་པར་བཀྱི། །
 吉殿 啟斯衣 森木間 遍巴兒幾
 盡此世間永利益眾生
 །བསྟོ་དམ་པ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་ལས་སྟེས། །
 悲摩 尙木巴 信杜 賊磊既衣
 生於甚美善妙蓮花中

༄༅། །སྒྲུང་བ་མཐའ་ཡས་རྒྱལ་བས་མངོན་སུམ་དུ།

囊瓦 踏也 甲了偉 問頌木圖

勝者無量光佛親自予

དེས་ནི་བདག་གིས་ལུང་བསྟན་རབ་ཐོབ་ནས།

帖兒呢 達格衣 隆殿 鬬布透布餒

蒙彼如來授記於我已

སྒྲོ་ཡི་སྟོབས་ཀྱིས་བྱེད་པ་བུ་རྣམས་སུ་ཡང་།

漏以 豆布既 收就 那木速揚

以心智力遍於諸十方

བཟང་པོ་སྟོད་པའི་སྟོན་ལམ་བཏོན་པ་ཡི།

噪波 說必 默朗木 頓巴以

誦念普賢行之大願文

དེས་ནི་འགྲོ་བའི་སྟོན་ལམ་དགེ་བ་རྣམས།

題呢 卓偉衣 默朗木 給瓦那木

此令眾生諸種清淨願

གང་ཡང་བཟང་པོ་སྟོད་པ་འདི་བསྟོས་པས།

扛揚 噪波 說巴 底玉貝

迴向我此普賢殊勝行

འགྲོ་བ་སྐྱུག་བསྟུལ་ཚུ་བོར་བྱིང་བ་རྣམས།

卓瓦 讀恩阿了 去我兒 審瓦那木

沉溺苦痛河流諸眾生

སྟོན་ལམ་རྒྱལ་པོ་འདི་དག་མཆོག་གི་གཙོ།

默朗木 甲了波 底達 秋格奏

此願王為一切勝中尊

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོས་བརྒྱན་པའི་གཞུང་གྲུབ་སྟེ།

棍杜 噪布 簡必 雄主布蝶

普賢所嚴經文已成辦

འགྲོ་ཀུན་དགེ་ཅི་སྟེད་ཡོད་པ་ཀུན།

卓棍 給匝 奇匿衣 友巴棍

諸眾善根普悉盡所有

བཟང་པོ་སྟོད་པ་དེ་འདྲའི་ས་ཐོབ་ནས།

噪波 說巴 帖至 薩透布餒

獲證如是普賢行之地

འཕགས་པ་བཟང་པོ་སྟོད་པའི་སྟོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཚྲོགས་སོ།།

大聖普賢行願王品 竟

ནོར་བཟང་གིས་དགེ་བའི་བཞེས་གཉེན་བསྟེན་བཀུར་བའི་སྟོད་པ་བྱེད་པ་གཅིག་པའི་ལཱ་ལས་ལྷུང་བའོ།།

行止同方品 所擷取

།ལུང་བསྟན་པ་ཡང་བདག་གི་དེར་ཐོབ་ཤོག།

隆殿 巴揚 達格 帖兒透布修

授記願我亦能如是得

།སྐྱུལ་པ་མང་པོ་བྱེ་བ་སྐྱུག་བརྒྱ་ཡི།།

祝了巴 芒波 誰瓦 叉架以

化身眾多以百具胝數

།སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་པན་པ་མང་པོ་བགྱི།།

森木間 那木喇 遍巴 芒波幾

願廣大利一切有情眾

།དགེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ།།

給瓦 炯瑟衣 達格衣 介撒巴

我所積聚少分之善根

།སྒྲ་ཅིག་གཅིག་གིས་ཐམས་ཅད་འབྱོར་བར་ཤོག།

給衣基 基格衣 湯木接 久兒瓦兒修

一剎那間悉皆圓成就

།བསོད་ནམས་མཐའ་ཡས་དམ་པ་གང་ཐོབ་དེས།།

梭囊木 踏也 倘木巴 扛透布提

隨所獲得無邊勝福德

།འོད་དཔག་མེད་པའི་གནས་རབ་ཐོབ་པར་ཤོག།

我巴 梅衣必 內鬬布 透布巴兒修

普願速得無量光聖剎

།མཐའ་ཡས་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་པན་བྱེད་ཅིང་།།

踏也 卓瓦 棍喇 遍誰衣淨

能令無邊有情得利益

།ངན་སོང་གནས་རྣམས་མ་ལུས་སྟོང་བར་ཤོག།

恩言頌 內那木 瑪呂 棟巴兒修

住惡道眾無餘願空盡

།བྱས་དང་བྱེད་འགྱུར་དེ་བཞིན་བྱེད་པ་དང་།།

誰倘 誰衣究兒 帖形 誰衣巴倘

已作將作如是現正作

།ཀུན་ནས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་རིག་གྱུར་ཅིག།

棍餒 棍杜 噪波 惹久兒基

祈願悉皆證得普賢尊

།འདི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྟོད་ཀྱི་ནང་ཚན་པལ་པོ་ཆེད་སྟོང་པོ་བརྒྱན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས།།

此屬菩薩藏部之中 大方廣華嚴經之法門 善財依供善知識

༡༡། དཀོན་མཆོག་བཅེགས་པ་ལུ་ཞིག་ཅིག་པ་བྱམས་པས་ཁྱེས་པ་ལས་བྱང་བའི་
བྱམས་པའི་སྟོན་ལམ་བཞུགས་སོ། །

《寶積經四十一品彌勒請問而出之彌勒願文》

༡༡། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལ་བྱག་འཆལ་ལོ།

桑傑 棍喇 沙擦_了樓

稽首於諸一切佛

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་དང་ཡང་།

賞去_布 森_木罷 那_木倘揚

菩提薩埵諸眾暨

ངན་འགོ་ཐམས་ཅད་སྟོན་བྱེད་ཅིང་།

恩言卓 湯_木接 斗誰_衣淨

惡趣普悉予迴遮

ཆ་ཤི་མེད་པར་འཛིན་བགྱིད་པ།

嘎夕 梅_衣巴_兒 診幾_衣巴

無有老死予導引

སེམས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱུང་པས་ན།

森_木介 旺圖 久_兒貝哪

若為心之所驅使

སངས་རྒྱས་སྟུན་སྲུང་མཆིས་ནས་སྟ།

桑傑 甚_恩阿_兒 企餒速

即於佛陀聖座前

བདག་ལས་རྣམ་པ་གསུམ་གང་གི།

達磊 那_木巴 頗_木扛格

任由我之三項之

བདག་གི་ཀྱན་མཁྱེན་ས་ཐོན་དུ།

達格_衣 棍_木千 薩穩圖

於我遍知之種子

ཕྱོགས་བཅུ་དག་གི་ཞིང་རྣམས་སྟ།

收句 達格 形那_木速

於諸十方剎土中

སངས་རྒྱས་མཁྱེན་པས་ཡི་རང་བ།

桑傑 千貝 以壤瓦

以佛鑒知予隨喜

སྟོན་པ་ཐམས་ཅད་བཞགས་པར་བགྱི།

迪巴 湯_木接 瞎巴_兒幾

罪業普悉予懺悔

།དང་སྟོང་ལྷ་མིག་ལྡན་པ་ཡི། །

場頌 拉_哈迷 點巴宜

具足仙人天眼之

།ཉན་ཐོས་རྣམས་ལ་བྱག་འཆལ་ལོ། །

念吐 那_木喇 沙擦_了樓

聲聞諸眾復稽首

།མཐོ་རིས་ལམ་ནི་རབ་སྟོན་ལ། །

透日 朗_木呢 闍_布頓喇

全然開示善趣道

།བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་བྱག་འཆལ་ལོ། །

賞去_布 森_木喇 沙擦_了樓

謹稽首於菩提心

།བདག་གི་སྟོན་པ་ཅི་བགྱིས་པ། །

達格 迪巴 既幾巴

我所造之任何罪

།བདག་གིས་དེ་དག་བཞགས་པར་བགྱི། །

達格_衣 帖達 瞎巴_兒幾

我於彼等悉懺悔

།བསོད་ནམས་ཆོགས་ནི་བསྐྱེད་པ་དེ། །

梭囊_木 搓呢 基_衣巴帖

福德資糧所生起

།བདག་གི་བྱང་ཆུབ་མི་ཟད་ཤོག། །

達格_衣 賞去_布 米瑟_衣修

願我菩提無盡矣

།སངས་རྒྱས་མཆོད་པ་གང་བྱང་བ། །

桑傑 秋_衣巴 扛聳瓦

隨所生之供佛品

།དེ་ལ་བདག་ནི་ཡི་རང་ངོ། །

帖喇 達呢 以壤_恩我

彼我悉隨喜矣

།བསོད་ནམས་ཀྱན་ལ་ཡི་རང་ངོ། །

梭囊_木 棍喇 以壤_恩我

於諸福德隨喜矣

༄༅ | |སངས་རྒྱལ་ལ་བྱུང་འཆའ་ལོ།

桑傑 棍喇 沙擦_了樓

稽首於諸一切佛

ཕྱོགས་བཅུ་དག་གི་ཕྱོགས་ནམས་སྟུ།

收句 達格 收那_木速

於諸十方諸方中

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་།

賞去_布 森_木罷 賞去_布秋

菩提薩埵勝菩提

བྱང་ཆུབ་དམ་པར་སངས་རྒྱལ་གིང་།

賞去_布 倘_木巴兒 桑傑幸

妙菩提中成佛且

སྟོན་ཆགས་རྒྱལ་ལ་སྟོན་སྒྲོད་དུ།

搜掐 棍喇 命類_衣圖

成熟於諸有情故

ཆོས་རྒྱུ་ཆེན་པོའི་སྒྲུ་ཡིས་ནི།

屈_恩阿 千布 乍宜呢

以大法鼓之音聲

བསྐྱལ་པ་བྱེ་བ་བསམ་ཡས་སྟུ།

尬_了巴 誰瓦 桑_木也速

千萬不可思劫中

འདོད་པའི་འདམ་དུ་བྱིད་གྱུར་ཅིང་།

多必 倘_木圖 形久_兒淨

沉浮欲之泥沼且

འཆིང་བ་རྒྱལ་གྱིས་བཅིངས་བདག་ལ།

慶瓦 棍幾 淨達喇

諸種束縛所縛我

སེམས་ཀྱིས་ངི་མར་བཀྱིས་པ་ལ།

森_木既 尺瑪_兒 幾_衣巴喇

心所造作諸污垢

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བྱམས་སྟུགས་ལྡན།

森_木間 那_木喇 賞_木禿點

於諸有情具慈意

རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱལ་གང་བཞུགས་དང་།

走必 桑傑 扛徐_尤倘

圓滿佛陀隨所住

|བདག་ནི་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཐོབ་ཤོག།

達呢 也西 秋透_布修

願我得證勝本智

|ས་བཅུ་དག་ལ་གནས་པ་ཡི། |

薩句 達喇 內巴以

凡諸住於十地之

|འཆང་རྒྱ་བགྱིད་པར་བསྐྱལ་མ་འདེབས། |

倉甲 幾_衣巴兒 固_了瑪磔_布

於成正覺莫毀謗

|སྒྲི་དང་བཅས་པའི་བདུད་བརྟལ་ནས། |

磔倘 介必 堵_衣杜_了餒

降伏偕軍之魔已

|ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐྱོར་གྱུར་ཅིག།

屈介 扣_兒樓 夠_兒久_兒基

願得大轉法輪矣

|སྟུག་བསྐྱལ་སེམས་ཅན་ཐར་བགྱིད་ཤོག། |

讀_恩阿_了 森_木間 踏_兒幾_衣修

苦痛有情願解脫

|ཆོས་སྟོན་མཛད་ཅིང་བཞུགས་གྱུར་ཅིག།

屈頓 賊淨 徐_尤久_兒基

願予示法且安住

|སྲིད་པའི་སྲད་བྱས་དམ་བཅིངས་པ། |

瑟_衣必 瑟_衣普 倘_木淨巴

愛之繩線緊束縛

|ཀླང་གཉིས་མཆོག་རྣམས་གཞིགས་སྟུ་གསོལ། |

槓匿 秋那_木 斯_衣速嗽_了

二足勝眾祈垂視

|སངས་རྒྱལ་རྣམས་ནི་སྟོད་མི་མཛད། |

桑傑 那_木呢 摸_衣米_木賊

佛陀諸眾莫斥責

|སྲིད་པའི་མཆོ་ལས་སྒྲོལ་བར་ཤོག།

斯_衣必 措磊 卓_了瓦_兒修

願自有海中度脫

|གང་དག་འདས་དང་མ་བྱོན་པ། |

扛達 磔倘 瑪順巴

凡諸已逝暨未來

དེ་དག་ཐེས་མུ་བདག་སྒྲོབ་ཅིང་།

帖搭 幾速 達漏_布竟

於彼之後我修學

ཕ་རོལ་ཕྱིན་དུག་རྫོགས་བགྱིས་ནས།

帕若_了 甚竹 走幾餒

六波羅蜜予圓已

མཛོན་ཤེས་དུག་པོ་མཛོན་བགྱིས་ནས།

問夕 竹波 問幾餒

現證六種神通已

མ་སྒྲེས་པ་དང་མི་འབྱུང་དང་།

瑪既 巴倘 敏炯倘

無出生暨未生起

ནུམ་རིག་མ་མཆིས་དངོས་མ་མཆིས།

那_木日 芒_木企 玉_衣芒_木企

未有心識非實體

སངས་རྒྱས་བྱང་སྤོང་ཆེན་པོ་ལྟར།

桑傑 場頌 千波大_兒

即如佛陀大仙人

གང་ཟག་མ་མཆིས་གསོ་མ་མཆིས།

扛誰 芒_木企 嗽芒_木企

無有人相無我相

བདག་འཛིན་བདག་གིར་འཛིན་པ་ཡི།

達怎 達格_兒 怎巴以

我執我所執著之

སེམས་ཅན་ཀྱན་ལ་སྒྲན་སྒྲད་བྱ།

森_木間 棍喇 面類_衣圖

成熟於諸有情故

དངོས་པོ་དངོས་པོར་མ་མཆིས་པར།

玉_衣波 玉_衣波_兒 芒_木企巴_兒

實體不見為實體

དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ནུམ་འཛིག་པས།

玉_衣波 湯_木接 那_木吉貝

一切實體悉毀壞

།བྱང་ཆུབ་སྤྱད་པ་སྤྱོད་གྱུར་ཅིག །

賞去_布 奢_衣巴 說久_兒基

願得行持菩提行

།འགྲོ་དུག་སེམས་ཅན་ཐར་བགྱིད་ཤོག །

卓竹 森_木間 踏_兒幾_衣修

六趣有情願度脫

།སྒྲ་མེད་བྱང་ཆུབ་རིག་གྱུར་ཅིག །

辣梅_衣 賞去_布 惹久_兒基

無上菩提願得入

།རང་བཞིན་མ་མཆིས་གནས་མ་མཆིས། །

壤形 芒_木企 內芒_木企

無有自性無所住

།སྟོང་པའི་ཆོས་ནི་རྟོགས་པར་ཤོག །

棟必 屈呢 兜巴_兒修

願得證悟空之法

།སེམས་ཅན་མ་མཆིས་སྟོག་མ་མཆིས། །

森_木間 芒_木企 搜芒_木企

無有眾生無壽相

།བདག་མ་མཆིས་པའི་ཆོས་རྟོགས་ཤོག །

達芒_木企 巴以 屈兜修

願得以證悟無我法

།དངོས་པོ་ཀྱན་ལ་མི་གནས་པར། །

愿玉波 棍喇 米內巴_兒

諸種實體不住已

།སེར་སྒྲ་མ་མཆིས་སྤྱིན་གཏོང་ཤོག །

瑟_兒納 瑪企 甚董修

無有慳吝願布施

།བདག་གི་ལོངས་སྤྱོད་ལྷན་གྱུབ་ཤོག །

達格 隆說 論主_布修

願我受用任運成

།སྤྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་རྫོགས་ཤོག །

審必 帕若_了 甚走修

願圓布施波羅蜜

༣༣ | [ཁྱིམ་ས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྱིམ་ས་སྟོན་མེད་ཅིང་།

趁_木介 促_了趁_木 俊梅竟

律之戒律無過患

[སྟོན་སེམས་མེད་པའི་ཚུལ་ཁྱིམ་ས་ཀྱིས།

隆森_木 梅_衣必 促_了趁_木既

以無傲心之戒律

ས་འཕམ་ཡང་ན་ཚུ་འཕམ་མེ།

薩杭_木 揚哪 去杭_木美

地抑或水或是火

བཟོད་པ་ཁྱོ་བ་མ་མཆིས་པར།

索巴 綽瓦 芒_木企巴_兒

且於安忍無憤怒

བཙོན་འགྲུས་བཙུངས་པའི་བཙོན་འགྲུས་ཀྱིས།

尊祝 臧_木必 尊祝既

致力精進精進予

སྟོབས་དང་ལྷན་པའི་ལུས་སེམས་ཀྱིས།

逗_布倘 點必 呂森_木既

以具力之身心予

སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཉིང་འཛིན་དང་།

糾瑪 大普_衣 鄧怎倘

如幻術般三昧暨

དོ་རྩེ་ལྟ་བུའི་ཉིང་འཛིན་ཀྱིས།

朵傑 大普_衣 鄧怎幾

金剛般之三昧予

ནམ་པར་ཐར་པའི་སྟོན་གསུམ་དང་།

那_木巴_兒 踏_兒必 苟頌_木倘

全然解脫三門暨

རིག་གསུམ་མཛོད་སུམ་བགྱིས་པ་ཡིས།

日頌_木 問頌_木 幾巴以

三明令其現前予

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱ་བྱེ་བཟླ་གས་པ་དང་།

桑傑 棍解_恩 阿巴倘

一切諸佛之讚頌

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བཙོན་འགྲུས་ཀྱིས།

賞去_布 森必 尊祝既

菩提薩埵之精進

[ཚུལ་ཁྱིམ་ས་ནམ་པར་དག་དང་ལྷན།

促_了趁_木 那_木爬_兒 搭倘點

且具清淨之戒律

[ཚུལ་ཁྱིམ་ས་པ་རོལ་བྱིན་རྫོགས་ཤོག།

促_了趁_木 帕若_了 甚走修

願圓戒律波羅蜜

[བྱང་གི་ཁམས་ལྟར་མི་གནས་ཤིང་།

隆格 抗_木大_兒 米內幸

風之界般不住已

[བཟོད་པའི་པ་རོལ་བྱིན་རྫོགས་ཤོག།

索必 帕若_了 甚走修

願圓安忍波羅蜜

[བཙོན་སྟོ་ལོ་ལོ་མ་མཆིས་ཤིང་།

殿宙 磊樓 芒_木企幸

堅定喜悅無懈怠

[བཙོན་འགྲུས་པ་རོལ་བྱིན་རྫོགས་ཤོག།

尊祝 帕若_了 甚走修

願圓精進波羅蜜

[དཔལ་བར་འགྲོ་བའི་ཉིང་འཛིན་དང་།

罷瓦_兒 卓偉_衣 鄧怎倘

英勇行之三昧暨

[བསམ་གཏན་པ་རོལ་བྱིན་རྫོགས་ཤོག།

桑_木殿 帕若_了 甚走修

願圓禪定波羅蜜

[དུས་གསུམ་མཉམ་པ་ཉིད་དང་ཡང་།

圖頌_木 釀_木巴 你_衣倘揚

三時平等性復與

[ཤེས་རབ་པ་རོལ་བྱིན་རྫོགས་ཤོག།

西曷_布 帕若_了 甚走修

願圓般若波羅蜜

[འོད་དང་གཟེ་བཟིན་འབར་བ་དང་།

侯_衣倘 斯_衣幾 把_兒瓦倘

光芒威采熾燃暨

[བདག་གི་བསམ་པ་རྫོགས་གྱུར་ཅིག།

達格 桑_木巴 走久_兒基

願我所思得圓滿

དེ་ལྟར་སྤྱད་པ་སྤྱད་བྱེད་ཅིང་།

帖大_兒 奢_衣巴 說誰_衣淨

如是能行於所行

པ་རོལ་བྱིན་དྲུག་རྫོགས་བགྱིས་ནས།

帕若_了 甚竹 走幾餒

六波羅蜜予圓已

ཁྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཇི་ན་མི་ཏྲ་དང་། ལུ་རེ་རྩ་བོ་ཉི་དང་། ལུ་ཆེན་གྱི་ལོ་རྒྱུ་བ་བཞེ་ཡི་ཤེས་ལྷེས་བསྐྱར་ཅིང་ལུ་ས་ཏེ་གཏན་ལ་པལ་བཞོ།
印度堪布子哪米扎暨蘇仁扎伯底主校之譯師僧 本智軍譯校且確立

འདི་ལྟར་བགྱིས་པའི་བསོད་ནམས་དཔག་མེད་གྱིས།

底大_兒 幾必 梭囊_木 吧梅_衣既

如是所作無量福德予

གནས་ངན་ལེན་ནམས་ཏྲག་ཏུ་སྤངས་བྱས་ནས།

內_恩言 連那_木 搭杜 棒誰餒

取惡處眾恆常令斷已

དགའ་ལྡན་ཆོས་གྱི་ལོ་བྱང་ན།

嘎點 屈介 迫掌哪

兜率法之宮殿中

ས་བཙུ་གཞོན་པའི་འབྲུངས་ས་ཡིན།

薩就 怒_恩必 充薩銀

伏十地之誕生地

མི་པམ་མགོན་པོ་བྱིད་སྐྱ་ཅི་འབྲ་དང་།

米胖_木 衰波 企固 淨乍倘

不敗怙主尊身為如何

བྱིད་གྱི་མཆན་མཆོག་བཟང་པོ་ཅི་འབྲ་ག།

切介 蹭_木秋 噪波 淨乍瓦

尊之勝相如何之莊嚴

བྱམས་ཆེན་མེ་ཡིས་ཞེ་སྤང་བྱད་ཤིང་བསྐྱེད་ས།

賞_木千 美以 寫檔 普_衣幸瑟

以大慈火焚燒瞋柴薪

ཆོས་གྱི་རྒྱལ་ཆབ་འགོ་བའི་མགོན་མཛད་ས།

屈介 甲_了擦_布 卓偉_衣 衰_木賊巴

法之攝政作為眾生怙

།བྱམས་ས་གྲགས་དང་ལྡན་ས་ཡིས། །

賞_木巴 札尙 點巴以

具足彌勒譽稱予

།ས་བཙུའི་སྤོ་ལ་རབ་གནས་ཤོག།

薩句 播喇 闍_布內~修

願善住於十地巔~

།དཔལ་བ་ཡི་དྲགས་དྲུད་འགོ་ལྷ་མ་ཡིན། །

娘_了瓦 以達 圖_衣卓 拉_哈瑪銀

地獄餓鬼畜生阿修羅

།རྒྱལ་བ་བྱམས་པའི་གོ་འཕང་བརྟེན་གྱུར་ཅིག །

甲_了瓦 賞_木必 孔胖 匿久_兒~基

願得勝尊彌勒之果位

།རྒྱལ་ཆབ་བྱམས་ས་མགོན་པོ་བཞུགས། །

甲_了擦_布 賞_木巴 衰波徐_尤

攝政彌勒怙主住

།ཞིང་མཆོག་དེ་ཅུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

形_木秋 帖汝 介瓦_兒修

願得生彼殊勝剎

།འཁོར་དང་སྐྱ་ཆེའི་ཆད་དང་ཞིང་ཁམས་དང་། །

扣_兒尙 固次_衣 策_衣尙 形康_木尙

眷屬以及壽量暨淨土

།དེ་འབྲ་ཁོ་ནར་བདག་སོགས་འགྱུར་བར་ཤོག །

帖乍 扣哪_兒 達搜 究_兒瓦_兒修

如是唯一願我等轉變

།ཡེ་ཤེས་འོད་གྱིས་མ་རིག་ལུན་བ་སེལ། །

也西 喉_衣既 瑪日 母_恩巴瑟_了

本智火予祛除無明闇

།དགའ་ལྡན་བཞུགས་ས་དེ་ལ་བྱག་འཆལ་ལོ།

嘎點 徐_尤巴 帖喇 沙擦_了樓

稽首於彼安住兜率尊

༡༡། །བདེ་ཆེན་ཞིང་བཞོད་ཀྱི་མདོ་བསྐྱེད་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

《大乘極樂淨土略經》

༡༡། །སྤྱི་ ལྷང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ན།

舍 囊瓦 踏也介 形康_木哪

舍 無量光佛之淨土中

རྒྱུད་བྱུག་འཁོར་བའི་མིང་ཡང་མེད།

舉竹 扣_兒偉_衣 名揚梅_衣

無有六道輪迴名

ལྷང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ན།

囊瓦 踏也介 形康_木哪

無量光佛之淨土中

ཉིན་མོ་མཆན་མའི་མིང་ཡང་མེད།

寧摩 蹭_母衣 名揚梅_衣

無有白晝夜晚名

ལྷང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ན།

囊瓦 踏也介 形康_木哪

無量光佛之淨土中

ས་དང་རྡོ་ཡི་མིང་ཡང་མེད།

薩尙 朵以 名揚梅_衣

無有土與石之名

ལྷང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ན།

囊瓦 踏也介 形康_木哪

無量光佛之淨土中

འཛིག་ཏེན་རྒྱུད་གི་མིང་ཡང་མེད།

吉殿 隆格 名揚梅_衣

無有世間風之名

ལྷང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ན།

囊瓦 踏也介 形康_木哪

無量光佛之淨土中

ཅི་ཤིང་ནགས་ཆལ་ཀྱི་མིང་ཡང་མེད།

自信 拿擦_{了解} 名揚梅_衣

無有草木森林名

།འཕགས་པ་མིན་པ་མི་བཞུགས་ཏེ།

叭巴 敏巴 米徐_尤喋

非是聖者不住彼

།ལྷང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག།

囊瓦 踏也介 形喋_兒 介瓦_兒修

願能往生於無量光佛刹

།འཕགས་པ་འེཤེས་རབ་འོད་འཕྲོ་བས།

叭必 西_曷布 喉_衣綽_偉

聖者慧光散發故

།ལྷང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག།

囊瓦 踏也介 形喋_兒 介瓦_兒修

願能往生於無量光佛刹

རིན་ཆེན་སྤྱོད་ཆོགས་རབ་བརྒྱན་པས།

仁千 那搓 曷_布簡貝

種種珍寶莊嚴故

།ལྷང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག།

囊瓦 踏也介 形喋_兒 介瓦_兒修

願能往生於無量光佛刹

།རྣམ་ལྷང་སྤྱོད་ཀྱི་དད་ལྡན་པས།

那_木囊 布介 恩以點貝

具足大日香味故

།ལྷང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག།

囊瓦 踏也介 形喋_兒 介瓦_兒修

願能往生於無量光佛刹

བྱང་ཆུབ་ཤིང་གིས་རབ་བརྒྱན་པས།

賞去_布 信格_衣 曷_布簡貝

菩提樹甚莊嚴故

།ལྷང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག།

囊瓦 踏也介 形喋_兒 介瓦_兒修

願能往生於無量光佛刹

སྒྲུང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ན།

囊瓦 踏也介 形康_木哪

無量光佛之淨土中

འདིག་རྟེན་ཟས་ཀྱི་མིང་ཡང་མེད།

吉殿 瑟介 名揚梅_衣

無有世間食物名

སྒྲུང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ན།

囊瓦 踏也介 形康_木哪

無量光佛之淨土中

ངན་འགྲོ་གཡང་སའི་མིང་ཡང་མེད།

恩言卓 樣斯_衣 名揚梅_衣

無有惡趣險境名

སྒྲུང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ན།

囊瓦 踏也介 形康_木哪

無量光佛之淨土中

བྱུང་པོ་སྟོན་པོའི་མིང་ཡང་མེད།

甲_了波 論布 名揚梅_衣

無有國王大臣名

སྒྲུང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ན།

囊瓦 踏也介 形康_木哪

無量光佛之淨土中

འདིག་རྟེན་ཚུ་ཡི་མིང་ཡང་མེད།

吉殿 去以 名揚梅_衣

無有世間水之名

སྒྲུང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ན།

囊瓦 踏也介 形康_木哪

無量光佛之淨土中

འདིག་རྟེན་མེ་ཡི་མིང་ཡང་མེད།

吉殿 美以 名揚梅_衣

無有世間火之名

སྒྲུང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ན།

囊瓦 踏也介 形康_木哪

無量光佛之淨土中

སྐྱེ་བ་གནས་པའི་མིང་ཡང་མེད།

介瓦 內必 名揚梅_衣

無有住於生名者

ཉིང་དེ་འདྲིན་ཀྱི་ཟས་ཟ་བས།

鄧_恩以 怎解 瑟灑偉

食用三昧定食故

སྒྲུང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག །

囊瓦 踏也介 形喋_兒 介瓦_兒修

願能往生於無量光佛刹

ཐམས་ཅད་མཉམ་ཉིད་གནས་པ་ན།

湯_木接 釀_木你_衣 內巴哪

普皆住於平等性

སྒྲུང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག །

囊瓦 踏也介 形喋_兒 介瓦_兒修

願能往生於無量光佛刹

ཆོས་ཀྱི་བྱུང་པོ་ཉིད་བཞུགས་པས།

屈介 甲_了波 你_衣徐_尤貝

法王本即安住故

སྒྲུང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག །

囊瓦 踏也介 形喋_兒 介瓦_兒修

願能往生於無量光佛刹

བདུད་ཅི་བཟུང་ཕྱན་ཀྱི་ཚུ་འབབས་པས།

堵_衣自 傑點解 去北_布貝

降下八功德水故

སྒྲུང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག །

囊瓦 踏也介 形喋_兒 介瓦_兒修

願能往生於無量光佛刹

ཡེ་ཤེས་གསལ་བའི་མེ་འབར་བས།

也西 薩_了偉_衣 美把_兒偉

本智明火熾燃故

སྒྲུང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག །

囊瓦 踏也介 形喋_兒 介瓦_兒修

願能往生於無量光佛刹

སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་རྩལ་ཉེ་སྤྱོད།

介瓦 湯_木接 祖爹介

出生普皆為化生

སྒྲུང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག །

囊瓦 踏也介 形喋_兒 介瓦_兒修

願能往生於無量光佛刹

༄༅། ། ཆོས་སྐུ་སྤང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ཞིང་ནས་གསུངས་པའི་བདེ་ཆེན་ཞིང་བཀོད་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཅེས་བྱ་བ་འདི་ནི་གསེར་གྱི་བྱིས་ན་བསྐྱལ་བ་འབྲུམ་འབྲུར་དུ་

由法身無量光佛親口宣說之《大乘極樂淨土》 若以黃金書寫 定生於極樂剎
བདེ་བ་ཅན་དུ་སྦྱེ་ངེས་སོ། །གསེར་དངུལ་གཉིས་གྱིས་བྱིས་ན་བསྐྱལ་བ་ཐོང་འབྲུར་དུ་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྦྱེ་ངེས་སོ། །དངུལ་གྱིས་བྱིས་ན་བསྐྱལ་བ་སྟོང་འབྲུར་དུ་
十萬劫 若以金銀二者書寫 定生於極樂剎一萬劫 若以白銀書寫 定生於極樂剎

བདེ་བ་ཅན་དུ་སྦྱེ་ངེས་སོ། །མཚལ་གྱིས་བྱིས་ན་བསྐྱལ་བ་བརྒྱ་འབྲུར་དུ་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྦྱེ་ངེས་སོ། །སྨྲ་ཆས་བྱིས་ན་བསྐྱལ་བ་བརྒྱ་འབྲུར་དུ་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྦྱེ་ངེས་སོ། །
一千劫 若以硃砂書寫 定生於極樂剎一百劫 若以墨水書寫 定生於極樂剎十劫

ཆོས་སྐུ་སྤང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ཞིང་དུ་སྦྱེ་ངེས་སོ། །འདི་ནི་དོན་དམ་པའི་སྤྱིང་པོ་ལོ། །འདི་ནི་ཆོས་ཀྱི་ཉིང་ཁུ་ཡིན། །འདི་ནི་སྤྱིང་བ་འགགས་ཀྱར་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཡིན། །
定生於法身無量光佛剎 這是勝義之要 這是法之醍醐 這是一切懺罪之王

མི་བརྒྱ། ཉེ་བརྒྱ། སྐུ་ལ་བརྒྱ། བྱི་བརྒྱ། རྣམ་མོ་བརྒྱ། སྤང་བརྒྱ། ཉེ་བརྒྱ། བག་བརྒྱ། བེུ་བརྒྱ། ལུག་བརྒྱ། འབྲུ་སྤོ་སྤོག་ཆགས་བསང་
殺害百人 百馬 百蛇 百狗 百女人 百牛 百魚 百豬 百小牛 百羊與蟲蟻

བ་དང་། མནའ་ཐོས་བ་དང་། དུག་བཏབ་བ་དང་། སེར་སྐྱས་གཡོ་སྦྱ་བྱས་བ་དང་། འཁྱེད་བདག་པོས་རི་དྲགས་བསང་བ་དང་། ལས་སྤངས་དམ་ཆོག་
毀壞誓言 下毒 以慳吝行詐欺者 殺害動物之獵人 敗壞承諾之三昧誓句

ཉམས་ནས་འདོད་ལོག་བྱས་བ་དང་། སྤང་མ་མཁན་པོ་སྤོབ་དཔོན་བསང་བ་དང་། མི་དགེ་བཅུ་གང་བྱས་ཀྱང་། འདི་བྱིས་ཤིང་འདོན་ན་བྱང་ངེས་སོ། །
而邪淫者 殺害上師 親教師 阿闍黎與造作任何十不善業 若能書寫並誦念者必得清淨

སྤྱིག་ཆེན་གང་གིས་ཀྱང་འདི་འབྲི་སྟོག་འདོན་གསུམ་ཀྱན་རྩལ་པར་བྱིས་ཤིག། དད་པ་དང་མོས་གུས་གྱིས་ཤིག། ཀྱན་ལ་སྤེལ་ཅིག། སྤྱིག་ཆེན་གང་གིས་ཀྱང་
任何大罪業者 務必嫻熟於寫 讀 誦三事上 應生信心與意樂兮 應廣為弘揚 任何造大罪者

སྟོག་འདོན་ཆར་གསུམ་བྱས་ན་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དེར་སྦྱིས་ནས་སངས་རྒྱལ་པར་ཐེ་ཆོས་མེད་དོ། །ན་ར་ཀན་ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཆོས་མ་ཐ་ཅིག། ཨེ་བདེན་མ་བསམ།
若誦三遍 能往生於彼極樂土而成佛 勿庸置疑 哪昴更 莫起懷疑與貳心 莫思真實與否

རང་ཤིན་ནས་བསྐྱེད་པའི་ཉིན་པར་འདིའི་ཆོག་རབ་སྤྲུལ། འབྲིང་དགེ་བ་ཤེས། ཐ་མ་མཚན་གནས་ཀྱིས་ཁྱེད་ནས་རྩོམ་མཛོད་ད། དེ་མ་འཛོམ་ན་ཤེས་མི་གཅིག་
自己死後 火化當天 這部儀軌 上品者由上師 其次為格西 起碼由供養福田領誦而修渡亡儀軌

འདོན་དུ་བརྒྱུག་ནས་རྩོམ་མཛོད་ཐོག་ཏུ་ཐང་གསུམ་གཡུག་ན་སངས་རྒྱལ་པར་ཐེ་ཆོས་མེད་དོ། །འདི་བསྐྱལ་བ་ལ་ལ་སྤྱོད་པའི་སྟོན་ལམ་གྱིས་རྒྱས་ཐེབས་པའི་
若不具足 由懂得誦念者讀過三遍後 若在屍體頭部搖晃三次 成佛絕對無疑 能以迴向發願

ཆོས་སྦྱོང་བ་རྣམས་ནི་བསོད་ནམས་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ། །འདི་འབྲི་བ་དང་། འདོན་བ་དང་། འཆང་བ་དང་སྦྱོང་བ་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱིག་ཆར་གསུམ་བྱས་ན་
印於劫之法行者 是乃福德廣大 於此經能寫 念誦 執持與行為者 若能讀寫三遍

ན་ཆ་ཤི་ཆད་མི་འོང་། །བསམ་བ་འབྲུབ་ཅིང་བཀྲ་ཤིས་བ་དང་ལྷན་པ་ལས་འཕྲོ་ཅན་དང་འཕྲད་པར་ཤོག། ཆོས་སྐུ་འོད་དཔག་མེད་ཀྱིས་གསུངས་བ་
不生疾病 不逢非時死 心願能成具吉祥 願能得遇具宿緣者 法身阿彌陀佛所說

བདེ་ཆེན་ཞིང་བཀོད་མཚན་རྒྱས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་བ་ལས་ཆོས་སྐུ་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་ལུ་པའོ། །
極樂淨土文 全名為【大乘法門百千品・法身阿彌陀佛第五品】

ཆོས་སྤྱིན་པར་བསྐྱར་བཀྲིས་པའི་བསོད་ནམས་མཐུས། །པ་མས་ཐོག་དངས་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་རྣམས། །ཆེ་འདིར་བདེ་སྤྱིད་དཔལ་ལ་འོངས་སྦྱོང་ནས།
法施印製所作福德力 父母為主等空有情眾 此生安樂受用福德已

མི་གཙང་ལུས་འདི་བོར་བར་གྱུར་མ་ཐག། །བདེ་བ་ཅན་དུ་རྩལ་ཏེ་སྦྱེ་བར་ཤོག། །
此不淨身捨棄之當下 願能化生極樂剎土中

སྦྱིས་མ་ཐག་ཏུ་ས་བརྒྱ་རབ་བསྐྱོད་ནས། །སྦྱུལ་པས་ཕྱོགས་བརྒྱར་གཞན་དོན་སྦྱོང་བར་ཤོག། །
生已當下即超越十地 願以化身利他於十方。

༡༡ | བདེ་བ་ཅན་གྱི་སྒྲོན་ལམ་བཟུགས་སོ། |

《極樂淨土願文》

༡༡ | བཅོམ་ལྷན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད་

炯_木點喋 喋_形些巴 乍炯_木巴 揚達巴_兒 走必 桑介 喉_衣吧梅_衣
薄伽梵 如來 應供 正等覺 阿彌陀佛

རྒྱལ་མེད་ཅིང་ནམ་པར་དག་པ་བཟུགས་ཤིང་འཆོ་ལ་གཞེས་ཤིང་ཆོས་ཀྱང་སྒྲོན་པའི་བྱེགས་ལ་བྱག་འཆལ་ལོ།

堵_了梅_衣淨 納_木巴_兒 達巴 徐_尤幸 措喇 夕幸 屈匠 頓必 收喇 沙擦_了樓
無塵垢 甚極清淨 現在安住 亦開示法 稽首於彼方

འོད་ཟེར་མཐའ་ཡས་མངའ་བས་འོད་དཔག་མེད།

།དེས་ཀྱན་སྣང་བ་མཆོག་སྒྱུར་སྣང་མཐའ་ཡས། |

喉_衣瑟_兒 踏也 恩阿偉 喉_衣吧梅_衣
統御無邊光芒無量光

提棍 囊瓦 秋碩_兒 囊_木踏也
彼令諸相勝顯阿彌陀

འབྲམས་ལྷས་སྒྱུ་ཆེས་ཆེ་དཔག་མེད་དང་བཅས།

།སྒྱུར་རས་གཞིགས་གསོལ་སྒྲོན་པར་བྱག་འཆལ་ལོ། |

講_木類 固次 策吧 梅_衣倘自
無際聖壽頂等無量壽

甚惹 斯_衣嗽_了 頓巴_兒 沙擦_了樓
稽首教主名號觀世音

ཁྱོད་གང་མཉེས་པ་ཀྱན་ཏུ་བདག་འབྲལ་ཞིང་།

།སྤྱིག་པ་ཐམས་ཅད་བཤགས་བགྱིད་དང་ནས་བཟུང་། |

秋扛 匿巴 棍度 達補_了形
汝所歡喜一切我盡獻

迪巴 湯_木接 瞎介 騰餒聳
罪惡普悉懺之從今起

མགོན་པོའི་མཛད་པ་ཀྱན་ལ་ཡི་རང་བས།

།དགེ་བ་ཅི་བྱས་དེ་འབྲལ་བྱིར་བསྡོམ། |

袞布 賊巴 棍喇 以壤偉
怙主諸種大行盡隨喜

給瓦 介誰 帖主_布 室_兒恩喉
已作功德成彼故迴向

ཁྱོད་སྒྲོན་འཛིག་རྟེན་དབང་ལྷག་རྒྱལ་པོའི་བྱང་།

།ཆོས་ཀྱི་འབྲུང་གནས་ཞེས་གྱུར་དགེ་སྦྱོང་དེས། |

秋_衣問 吉殿 旺殊 甲_了布踵
汝昔世間自在王座前

屈介 炯內 喜久_兒 給隆提
稱為法之起源彼比丘

རང་གི་སངས་རྒྱས་ཞིང་བཟུང་ཇི་བཞིན་བྱ།

།བདག་ཀྱང་སྒྲོན་ལམ་འདེབས་ཀྱིས་འབྲལ་གྱུར་ཅིག། |

壤格 桑介 形聳 啟形圖
即於自持佛剎得如願

達匠 默朗_木 磑_布既 主_布久_兒基
已所發下諸願願成就

ཁྱོད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་ང་ཡི་མིང་ཐོས་ཀྱན།

།ང་ཡི་ཞིང་བྱ་སྤྱེ་བར་གྱུར་ཅིག་བཏག། |

秋_衣既 森_木間 恩阿以 名退棍
汝於眾生聞我名號者

恩阿以 形圖 介瓦_兒 久_兒基大_布
發下悉得往生我剎願

དེ་གྲུབ་མཆོན་ཐོས་དང་པའི་གས་ཐོབ་པས།

།གང་བྱང་དེས་ཀྱང་གྱུར་བའི་སྐབས་དབྱེར་གསོལ། |

帖主_布 蹭退 磑_必 謝透_布貝
彼成聞號信心分得故

扛種 提匠 紐_兒偉_衣 尅_布頁_兒嗽_了
尊前以彼祈請速啟機

༣༣ | [ཁྱོད་ནི་གཞན་གྱི་དོན་མཛད་མི་གཡེལ་དང་།

秋_衣呢 咸解 屯_木賊 米貢_了倘

汝於行持利他不懈怠

ཐུགས་རྗེའི་ལྷགས་ཀྱི་རིང་པོར་བརྒྱངས་ནས་སྟ།

秃既 嘉究 忍波_兒 匠餒速

悲心鐵鉤伸出遠距已

ཁྱོད་ཞིང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བྱུང།

秋_衣形 森_木間 湯_木接 桑介久_兒

汝剎一切有情得成佛

བསྐྱགས་ཀྱང་ཟད་པར་མི་འགྱུར་ཡོན་ཏན་ཅན།

愚阿匠 瑟_衣巴_兒 敏究_兒 雲殿間

縱讚無有窮盡功德具

ཁྱོད་གྱི་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ནི་མཐའ་མེད་ལ།

秋_衣介 吉殿 康_木呢 踏梅_衣喇

汝之世間界乃無邊際

ཀུན་རྒྱུ་མཉམ་པ་ལག་པའི་མཐེལ་ལྟ་བུའི།

棍杜 釀_木巴 拉必 替_了大普_衣

普皆平坦如同手掌般

ཁྱོད་བཞུགས་ཅིན་ཆེན་ལྷ་ཆོགས་གཞི་མོའི་སྤྱང་།

秋_衣徐_尤 仁千 納搓 謝母_衣鄧

汝住種種珠寶基面上

བདེ་ནས་བདེ་འགོ་གང་ལ་མི་ཆགས་པ།

得餒 點卓 扛喇 米招巴

由樂趣樂任何皆無貪

ཁྱོད་གནས་སར་མི་གནས་ལྟ་མིང་ཅམ་བྱང།

秋_衣內 薩_兒米 納_木拉_哈 名臧_木切

汝處地人天神僅差名

ཅིན་ཆེན་གཞལ་མེད་ལྟ་རྣམས་མལ་སྟན་ཅན།

仁千 霞_了梅_衣 拉_哈賊 瑪_了殿間

珍寶越量天物床俱具

ཁྱོད་གྱི་སྤྱོད་ཆལ་ནོར་བུའི་ནགས་ལྗོངས་དང་།

秋_衣介 既_衣擦_了 挪_兒普_衣 拿炯倘

汝之花苑摩尼林地暨

[རྒྱ་མཚོ་དུས་རྒྱབས་མི་ཡོལ་མཚུངས་པས་ན།

講_木措 圖_衣辣_布 米有_了 聰貝哪

即似大海潮汐不逾時

[བདེ་བ་ཅན་དུ་ཡུད་གྱིས་བྱང་བར་མཛོད།

得瓦 間圖 於既 長瓦_兒佐

祈於須臾引至極樂剎

[རེ་རེས་མ་རྣོས་བསྐལ་བ་བྱེ་སྟེད་དུ།

惹日 瑪堵 嘎_了巴 誰匿_衣圖

逐一不重覆於沙塵劫

[བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག།

得瓦 間解 形帖_兒 介瓦_兒修

願得往生於彼極樂剎

[ལུན་པོ་འཁོར་ཡུག་མཆམས་ཡང་མ་མཆིས་པས།

論波 扣_兒尤 倉_木揚 滿_木企貝

須彌綿延亦無可為界

[བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག།

得瓦 間解 形帖_兒 介瓦_兒修

願得往生於彼極樂剎

[ཞལ་བ་བྱས་འདྲ་ངན་སོང་ལྟ་མིན་མེད།

霞_了瓦 誰乍 愚言頌 拉_哈敏梅_衣

如抹牆面無惡趣非天

[བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག།

得瓦 間解 形帖_兒 介瓦_兒修

願得往生於彼極樂剎

[ལྟ་མོ་བདུན་སྟོང་བདུན་དང་ཅེ་བ་ཡི།

拉_哈摩 敦棟 敦倘 仄瓦以

七千零七天女嬉戲之

[བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག།

得瓦 間解 形帖_兒 介瓦_兒修

願得往生於彼極樂剎

[སྟོས་ཚུའི་གྲང་ཆེན་སྟུལ་པའི་བྱ་དང་ནི།

部去 隆千 祝_了必 傻倘呢

香水大河以及化身鳥

མེ་ཏོག་གིས་གང་རིན་ཆེན་རི་ཐེང་ཅན།

美兜 格_衣扛 仁千 惹趁間

遍滿花朵珍寶山巒具

ཁྱོད་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ཤིང་ཆེན་བཟླ་ན་སྟུག།

秋_衣介 賞去_布 幸千 大哪讀

汝之菩提大樹見生喜

ལེགས་བྱས་ཐམས་ཅད་སྣང་བའི་འབྲུལ་ཆེན་པོ།

雷誰 湯_木接 囊偉_衣 觸_了千波

一切善作皆為大幻相

ཁྱོད་ཡུལ་དུས་དུས་རྒྱུད་གིས་ལྗོན་ཤིང་ལས།

秋_衣尤_了 圖_衣圖_衣 隆格_衣 炯幸磊

汝境時時微風輕撫樹

མནན་ན་སོར་བཞི་ནེམ་གྱུར་བཏེག་འཕར་བ།

嫩哪 搜_兒謝 捏_木久_兒 爹帕_兒瓦

壓則凹入四指抬還增

ཁྱོད་བཞིན་ལྗོན་ཤིང་གྱུར་དང་རོལ་མའི་སྟེས།

秋_衣形 君幸 隆倘 柔_了母_衣底

汝般樹木河流樂器部

གོས་རྒྱན་བསམ་གྱུན་མཛད་ལས་འབྱུང་བ་ཅན།

古_衣簡 桑_木棍 摩_衣磊 炯瓦間

衣飾諸想當下即生出

ཁྱོད་སྟོན་གྱིས་ཐྱོས་བྱུན་སུམ་ཆོགས་པའི་སྟེ།

秋_衣默_恩 幾女 碰頌_木 搓必磔

汝願所醉一切圓滿部

ནམ་པར་བརྒྱན་བྱིར་བཟླ་བས་མི་རོམ་བ།

那_木巴_兒 簡室_兒 大偉 米我_木巴

全裝飾故觀看無饜足

ཁྱོད་འཁོར་ལྷ་བརྒྱ་པད་མའི་མངལ་གནས་དང་།

秋_衣扣_兒 恩 阿架 悲米 恩阿_了 內倘

汝眷五百住胎於蓮花

གསེར་མདོག་མཆན་དཔེས་སྟུགས་པ་ལ་སྟུག་པ།

瑟_兒斗 躡必 這巴 夏搭巴

純為金色相好所莊嚴

།བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག།

得瓦 間解 形帖_兒 介瓦_兒修

願得往生於彼極樂剎

།སྟོང་དང་བླག་བརྒྱའི་དཔངས་དང་ཁྱོན་ལ་བརྒྱ།

棟倘 竹既 棒倘 群喇架

高為一千六百廣為百

།བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག།

得瓦 間解 形帖_兒 介瓦_兒修

願得往生於彼極樂剎

།མེ་ཏོག་ཆར་བཟུལ་མི་རེང་བདུན་བཅེགས་དཔངས།།

美兜 洽_兒打_了 米仍 敦灰_衣棒

散佈花雨達至七人高

།བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག།

得瓦 間解 形帖_兒 介瓦_兒修

願得往生於彼極樂剎

།ཡིད་འབབ་ཆོས་ཀྱི་དབྱངས་སྟོན་སྟོས་ཐས་དང་།།

宜把_布 屈介 樣頓 布瑟_衣倘

示予入心法音香與食

།བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག།

得瓦 間解 形帖_兒 介瓦_兒修

願得往生於彼極樂剎

།ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོའི་རྩྭ་དཀར་མ་ལུས་པས།།

形康_木 講_木促 匿嘎 瑪呂貝

剎土海中難得而無餘

།བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག།

得瓦 間解 形帖_兒 介瓦_兒修

願得往生於彼極樂剎

།དེ་ལས་སྐྱེལ་མོ་གྱུར་བཅས་མཛད་སྐྱེ་གཉིས།།

磔磊 既_了摩 仲介 摩_衣介匿

由彼跏趺坐偕當下生

།བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག།

得瓦 間解 形帖_兒 介瓦_兒修

願得往生於彼極樂剎

༣༩ | | ཁྱོད་བསྟན་ཉན་ཐོས་དགེ་འདུན་དཔག་མེད་ཅིང་།

秋殿 年退 根敦 巴梅_衣淨

汝教聲聞僧伽甚無量

ཐམས་ཅད་ཆེ་ཡང་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཅན།

湯_木接 策揚 吧杜 梅_衣巴間

諸眾壽命皆為無邊際

ཁྱོད་མཆོད་པ་ལ་བཙོན་ཞིང་སྐད་ཅིག་རེད།

秋_木秋_衣 巴喇 尊形 給_衣基惹_兒

供養於汝精勤每剎那

ཀུན་གྲང་མཛོན་ཤེས་རྩ་འབྲུལ་ཆེན་པོ་རྒྱུད།

棍江_恩 問西 祖觸_了 千波江

普悉純大神通與神變

འཇིག་རྟེན་དབང་དང་མ་སྤུ་ཆེན་ཐོབ་སོགས་སྤྲས།

吉殿 旺倘 兔千 透_布搜瑟_衣

世自在暨大勢至等子

འགོ་བའི་པན་བདེ་སྦྱིན་ལ་སྟོབས་འགྲན་པ།

卓偉_衣 遍磔 審喇 豆_布枕巴

施予眾生利樂賽聖力

ཁྱོད་ཀྱིས་སྐད་ཅིག་རེར་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་གངས།

秋_木既 給_衣基 惹_兒殿 屈介長

汝每剎那所示之法門

རྟག་པར་ཉན་འཇིན་སྟོ་ཆེན་ཆོག་པ་འདི་གྲ།

搭巴_兒 念怎 漏千 搓必察

恆持所聞大心聚集院

ཁྱོད་མ་སྤུས་སྐད་ཅིག་རེར་ཡང་ཉིང་འཇིན་སྟོ།

秋_木退 給_衣基 惹_兒揚 鄧怎夠

汝勢每剎那於禪定門

དཔག་མེད་སྤྱིད་པར་བསམ་གཏན་བསྟོམ་པའི་སྤྱིང་།

吧梅_衣 斯_衣巴_兒 桑_木殿 拱_木必令

無量有中觀修禪定洲

ཁྱོད་བྱིན་འགྲེལ་པའི་གནས་སྐབས་ཀུན་བགག་ཅིང་།

秋_衣審 者_布必 內嘎_布 棍嘎淨

汝靈令障階段普阻滅

| མེས་ས་དཔའ་དཔག་མེད་སྟོན་ལམ་དབང་ཡིན་པས། |

森_木巴 巴梅_衣 默朗_木 旺銀貝

薩埵無量於願自在故

|བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དེར་སྦྱེ་བར་ཤོག། |

得瓦 間解 形帖_兒 介瓦_兒修

願得往生於彼極樂剎

|བརྒྱ་སྟོང་སངས་རྒྱས་ཞིང་ཉལ་ཆོས་ཉན་པ། |

甲棟 桑介 形扭_了 屈年巴

遊走百千佛剎聽聞法

|བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དེར་སྦྱེ་བར་ཤོག། |

得瓦 間解 形帖_兒 介瓦_兒修

願得往生於彼極樂剎

|འོད་ཟེར་དཔག་མེད་དེ་བཞིན་གཤེགས་ཉིད་བཞིན། |

喉_衣瑟_兒 吧梅_衣 帖形 些你形

光芒無量即如如來尊

|བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དེར་སྦྱེ་བར་ཤོག། |

得瓦 間解 形帖_兒 介瓦_兒修

願得往生於彼極樂剎

|སྤུས་གྲང་བགང་བར་མི་རུས་དེ་འདྲ་བ། |

宿匠 掌瓦_兒 米女 帖札瓦

如是任誰亦無可計數

|བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དེར་སྦྱེ་བར་ཤོག། |

得瓦 間解 形帖_兒 介瓦_兒修

願得往生於彼極樂剎

|བརྒྱ་སྟོང་གྲེ་བ་སྟེད་འབྲུབ་དེ་ལྟ་བུས། |

甲棟 誰瓦 匿_衣主_布 帖大普_衣

百千千萬數成似此故

|བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དེར་སྦྱེ་བར་ཤོག། |

得瓦 間解 形帖_兒 介瓦_兒修

願得往生於彼極樂剎

|གོང་དུ་སྟེལ་ལ་མཚུངས་པ་མེད་བརྒྱམས་པས། |

拱圖 貝_了喇 聰巴 梅_衣浪_木貝

往上增長無可比而驕

ཡོན་ཏན་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་བདག་བཞིན་དུ།

雲殿 朵巴 湯木接 達形圖

欲求功德普悉如同我

འདི་ནས་ཉིང་མཆམས་སྐྱར་མ་ཐག།

底餒 您倉木 沙兒瑪他

由此結生續當下

བསྐྱེད་སྤྱིང་པོའི་ཟུལ་ལྷུ་ལ།

悲母 澤布 瑟胡主喇

蓮華精華花蕊裡

བསྐྱེད་པ་གྱིས་མ་གོས་ལྟར།

悲摩 檔木幾 瑪苦衣大兒

蓮華不沾污泥般

སྤྱིང་པོའི་བསྐྱེད་པ་འབྱུངས་ཤིང་།

斯衣必 悲摩 磊冲幸

有之蓮華中誕生

མི་གཙང་ལུས་འདི་ལོར་བར་གྱུར་མ་ཐག།

米臧 呂底 婆兒瓦兒 久兒瑪他

此不淨身捨棄之當下

སྤྱིས་མ་ཐག་ཏུ་ས་བཅུ་རབ་བཟོད་ནས།

既瑪 他杜 薩就 曷布卓餒

生出當下疾登十地已

འོད་དཔག་མེད་མགོན་ཁྱེད་སྐྱུ་ཅི་འདྲ་དང་།

我吧 梅木袞 企固 淨乍倘

無量光怙尊身為如何

ཁྱེད་གྱི་མཆོན་མཆོག་བཟང་པོ་ཅི་འདྲ་བ།

切介 贈木秋 桑波 淨乍瓦

尊之勝相如何之莊嚴

བདེ་བ་ཅན་གྱི་སྤྱོད་ལས་དགོན་མཆོག་བཞུགས་པའི་འོད་དཔག་མེད་གྱི་ཞིང་བཀོད་ལས་སྐྱར་སྤྱིང་མ་དཀར་པོས་ལོ་ཟླ་རོང་ལྷོན་ནང་ཞེས་བྱ་བའི་
極樂淨土願文取自《寶積經》中《阿彌陀佛淨土莊嚴品》 白蓮花於名為樓卓榮君

གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བྲིས་པ་བན་བཅུན་རྒྱལ་བ་བཟང་པོ་ལ་སོགས་པའི་དོན་གཉིས་བ་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྤྱི་བར་གྱུར་ཅིག །

大殿中所撰寫 嘉瓦桑波（勝賢）等有志（往生淨土）僧人 願皆得以生於極樂刹

།བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དུ་སྤྱི་བར་ཤོག།

得瓦 間解 形帖兒 介瓦兒修

願得往生於彼極樂刹

།དག་པའི་ཞིང་མཆོག་བདེ་བ་རུ། །

達必 形木秋 得瓦汝

謹於淨勝極樂刹

།བརྩམ་ཏེ་སྤྱི་བ་ལེན་བར་ཤོག། །

祖磔 介瓦 連巴兒~修

祈願能得以化生

།སྤྱིང་གསུམ་ཁྲི་མས་མ་གོས་པར། །

斯衣頌 尺美 瑪苦衣巴兒

三有污垢不沾染

།བདེ་བ་ཅན་དུ་སྤྱི་བར་ཤོག། །

得瓦 間圖 介瓦兒~修

願得生於極樂刹

།བདེ་བ་ཅན་དུ་རྩམ་ཏེ་སྤྱི་བར་ཤོག། །

得瓦 間圖 祖磔 介瓦兒修

極樂刹中願得以化生

།སྤྱལ་པས་ཕྱོགས་བཅུར་གཞན་དོན་སྤྱོད་པར་ཤོག། །

祝了貝 收就兒 咸屯 說巴兒修

願於十方化現利他行

།འཁོར་དང་སྐྱེ་ཆའི་ཆད་དང་ཞིང་ཁམས་དང་།

扣兒倘 固次衣 策衣倘 形康木倘

眷屬以及壽量暨淨土

།དེ་འདྲ་ཁོ་ནར་བདག་སོགས་འགྱུར་བར་ཤོག། །

帖乍 扣哪兒 達搜 究兒瓦兒~修

如是唯一願我等轉變

༡༡། །མཛོན་པར་དགའ་བའི་ཞིང་དུ་འབྲེན་བའི་སྟོན་ལམ་ཡིད་ཀྱི་ཞིང་རྟ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།

《引至現喜刹土之願文》

《意之車輿》

༡༡། །བཙུང་ལྷན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཙུང་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིག་པ་དང་

炯木點喋 喋形 些巴 乍炯木巴 揚達巴兒 走必 桑傑 日巴檔

薄伽梵 如來 應供 正等正覺佛 明行圓滿

འབས་སུ་ལྷན་པ། །བདེ་བར་གཤེགས་པ། འཛིག་རྟེན་མཁྱེན་པ། །སྒྲིམ་བུ་འདུལ་བའི་ཁ་ལོ་བསྐྱར་བ།

霞布速點巴 喋瓦兒些巴 吉殿千巴 既樸堵了偉衣卡樓究兒瓦

善逝 世間解 調御丈夫

སྒྲ་ན་མེད་པ། །ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀྱི་སྟོན་པ། །སངས་རྒྱས་བཙུང་ལྷན་འདས་འཛོལ་ཞིང་གཞེས་པའི་མི་འཁྲུགས་པའི་

辣哪梅衣巴 拉哈檔米那木介頓巴 桑傑炯木點喋 措形喜必 敏初必 霞布介

無上士 天人導師 佛陀 薄伽梵 現正安住之不動尊

འབས་ཀྱི་བསྐྱོང་བའི་མ་མེད་པ་ལ་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀྱན་ཏུ་བྱག་འཆལ་ཞིང་སྐྱབས་སུ་མཆིལ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་

悲摩尺瑪梅衣巴喇圖衣檔那木巴棍杜沙擦了形架布頌木企喉 桑解介形

聖足蓮花無垢 恆於諸時相中 稽首且皈依 於彼佛刹

དེ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང་སངས་རྒྱས་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་གངས་སུ་འགྲོ་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

帖哪帖形些巴檔桑解檔湯木接千巴你衣介掌速卓偉衣賞去布森木罷

如來 佛陀 暨遍智一切尊 能入數之菩提薩埵

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྟོས་ཀྱི་གླང་པོ་ཆེ་དང་བ་གླང་སྟོས་ཀྱི་གླང་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་།

森木罷千波布介浪波切檔爬浪布介浪波切喇搜必賞去布森木罷檔

摩訶薩 香象暨牛香象等等之菩提薩埵暨

ཉན་ཐོས་དག་བཙུང་པའི་དགེ་སྤྱོད་གི་དགེ་འདུན་ཆེན་པོ་ཆོད་མེད་གངས་མེད་བསམ་གྱིས་མི་བྱུང་ཅིང་བརྗོད་དུ་མེད་པའི་

念退乍炯木必給隆格根敦千波策梅衣掌梅衣桑木幾米恰布淨久衣圖梅衣必

聲聞阿羅漢之比丘大僧伽 無數無量 不可思議且不可說

ཡང་བརྗོད་དུ་མེད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་བྱག་འཆལ་ལོ། །ད་ལྟར་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ན་བཞུགས་པའི་

揚久衣圖梅衣巴帖達湯木接喇沙擦了樓 塔大兒收句桑傑介形哪徐尤必

復不可說 於彼諸尊普為禮敬矣 現今安住於 十方佛刹之

བཙུང་ལྷན་འདས་སྐུས་དང་སྟོབ་པའི་ཆོགས་ཀྱིས་བསྐྱོར་བ་རྣམས་ལ་བྱག་འཆལ་ལོ། །

炯木點喋 瑟衣檔漏布米蹉既夠兒瓦那木喇沙擦了樓

聖子暨眾弟子所圍繞之 諸薄伽梵 普皆稽首禮

ཉན་ཐོས་དག་འདུན་ཆེན་པོས་ཀྱན་ནས་བསྐྱོད།

年退 根敦 千布 棍餒夠_兒

聲聞大僧伽眾普圍繞

བགང་ཡས་སྒྲ་མིའི་དབུས་ན་ཆོས་སྟོན་པའི།

掌也 拉_哈米 玉哪 屈頓必

無數天人之中開示法

གང་གི་སྟོན་ལས་དག་པའི་གཟི་བཟིང་དང་།

扛格 默朗_木 達必 斯_衣幾_衣檔

尊於發願清淨之威嚴

ཡོངས་སུ་བསྐྱགས་པ་ཙམ་གྱིས་སྲིད་པའི་མོངས།

永速 眨巴 臧_木幾 斯_衣必孟

僅以廣宣能令有愚昧

སེམས་ཀྱི་སྒྲུང་པོ་ཡེ་ཤེས་སྣགས་ཀྱས་བཏུལ།

森_木介 浪波 也西 嘉句杜_了

心之大象伏以本智鉤

བདུད་ཀྱི་ལས་རྣམས་བྱམས་པའི་མཆོན་གྱིས་གཏུབས།

堵_衣介 磊那_木 賞_木必 寸幾杜_布

魔之諸業斬以悲兵刃

དམ་པའི་གིབ་བསིལ་གྲགས་སྟན་མེ་ཉྱག་དཀར།

檔_木必 執_布斯_了 茶念 美兜尅_兒

妙尊涼蔭美譽白蓮花

བསོད་ནམས་སྐྱེད་མོས་ཆལ་གྱི་དཔལ་གཅིག་ལ།

梭囊_木 機摩_衣 擦_了解 罷_了基布

福德嬉戲苑之唯_{聖德}

འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་བྱར་ལྷན་མཁའ་ལ་རྒྱ།

企梅_衣 主_布必 俗_兒瀑_衣 喀喇究

成就無死頂髻向天擎

སྟོབས་བཏུ་ལྡན་པའི་ཞབས་རྩལ་སྟོན་ཐེང་ནི།

豆_布就 點必 霞_布堵_了 振趁呢

具足十力足塵雲珠鬘

སུམ་ཅུ་གཉིས་མཆོན་དཔེ་བྱད་བརྒྱ་ལྷག་བཏུས།

頌_木究 匿_木贈 貝誰_衣 架叉句

三十二相一百一十好

།བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཆོགས་ཀྱིས་མདུན་དུ་བདར། །

賞去_布 森_木必 蹉既 敦圖打_兒

菩提薩埵眾遍滿於前

།སངས་རྒྱས་མི་འབྲགས་པ་ལ་བྱག་འཆལ་ལོ། །

桑傑 敏初 巴喇 沙擦_了樓

稽首禮敬不動尊佛陀

དྲི་མེད་མཆོན་དང་སྟོན་གྱི་སྟོད་པའི་མཐལ། །

尺梅_衣 躡檔_恩 問解 說必_木踏

無垢名號往昔行之際

།མ་ལུས་འཕྲོག་པ་དེ་ལ་བྱག་འཆལ་ལོ། །

瑪呂 戳巴 帖喇 沙擦_了樓

無餘奪取於彼稽首禮

།སྒྲིབ་གཉིས་བྱད་ཤིང་ཉེར་ཞིའི་མེ་ལ་བསྐྱེདས། །

執_布匿 普_衣幸 涅_兒息 美喇瑟_衣

二障柴薪焚於近息火

།འདབ་བརྒྱ་ལྡར་རྒྱས་དེ་ལ་བྱག་འཆལ་ལོ། །

打_布架 大_兒傑 帖喇 沙擦_了樓

於彼豐如百瓣稽首禮

།མ་སྒྲིབ་སྟོན་སྟོབས་ལྡན་ཆོགས་འབྲས་བུའི་དུད། །

瑪妹_衣 淨豆_布 碰蹉 這樸_衣圖_衣

無謗心力圓滿果垂纍

།སངས་རྒྱས་སྟོན་པའི་མཆོག་ལ་བྱག་འཆལ་ལོ། །

桑傑 君必 秋喇 沙擦_了樓

向佛殊勝寶樹稽首禮

།ཡོན་ཏན་མི་བད་སྟོག་འཁྱའི་དཔལ་ཡོན་ཅན། །

雲殿 米瑟_衣 樓舉 罷_了雲間

功德無盡閃電祥瑞具

།སྲིད་པའི་ཆད་གདུང་སྟོབ་དེར་བྱག་འཆལ་ལོ། །

斯_衣必 策_衣董 就_布帖_兒 沙擦_了樓

於彼救有炙熱稽首禮

།རབ་མཛེས་ལྷ་བས་མི་ངོམ་བདུད་ཅིའི་གཟུགས། །

壤_布紫 大偉 米甕_木 堵_衣自_衣俗

莊嚴觀無饜足甘露相

༡༡། །མཁའ་ཕྱིང་གནས་ཀྱི་རིན་ཆེན་མཆོད་སྤྲོད་ནི།

喀等 內介 仁千 秋衣 董呢

騰空居之珍寶供品樹

སྐྱེ་ཆེ་བསྟན་པ་བསྐྱེལ་ཆེན་འབྲུམ་ཕྱག་བཟུ།

固策 殿巴 尬了 千 蹦木 叉就

聖壽法教一百萬大劫

འདུས་པ་རྒྱ་མཆོའི་གཏིང་མཐའ་མི་མངོན་པའི།

堵衣 巴 講木 促 定木 踏 米恩 問必

聚集海之深際無可見

སྐྱེ་བོ་ཉོན་མོངས་དུག་གིས་མགོ་མོངས་ནས།

介我 女恩 盟 圖格衣 苟孟 餒

士夫受煩惱毒昏昧已

དེ་རིང་ཉིད་དུ་པན་མཛད་ཕྱག་རྒྱུང་ལ།

碟仁 你衣 圖 片木 賊 沙炯喇

即於今日伸展饒益臂

བདག་གིས་སྐྱིན་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟོད་བཙོན་འགྲུས།

達格衣 神檔 促了 趁木 索尊 祝衣

我於布施暨戒忍精進

འགྲོ་བ་ཀྱན་གྱི་སྐྱོན་མོང་ཉིད་གྱུར་དེས།

卓瓦 棍解 吞猛 你衣 糾兒 提

悉成一切眾生所共有

གང་དུང་མགོན་དེ་སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་ཤིང་།

扛腫 袞帖 桑傑 賞去布 幸

彼怙主前佛陀菩提樹

སྐྱོན་པོ་དབང་པོའི་ཆོན་གྱིས་མཛེས་འདྲ་བའི།

論波 旺布 寸幾 紫乍 偉衣

如同須彌山色所裝飾

པ་རོལ་ཕྱིན་དང་མངོན་ཤེས་དབང་པོ་སྟོབས།

帕若了 甚檔 恩 問西 旺波豆布

波羅蜜暨神通天穎力

སྐྱོན་པར་སྟོགས་པའི་ཤིང་དབང་དེ་བལྟ་བྱིང།

念巴兒 卓必 形旺 帖大室兒

見彼發聲悅耳樹王故

།བེ་རྩུར་མཐོན་མཐིང་དང་འདྲར་ཕྱག་འཆའ་ལོ། །

北祝兒 吞木 聽 檔札兒 沙擦了 樓

相似深藍琉璃稽首禮

།ཞིང་གི་ཁྱོན་དང་ཉན་ཐོས་བྱང་སེམས་ཀྱི། །

形格 勸檔 年退 賞森木 介

剎之疆域聲聞菩薩之

།འདྲན་པ་མཉམ་མེད་སྐྱགས་ཟེའི་སྐྱོན་གྱིས་གཟིགས། །

診巴 釀木 梅衣 禿幾 甚幾斯衣

無等導師悲眼予垂視

།འགྲོ་དུག་བར་མ་དོ་རུ་འབྲུམས་པ་ནམས། །

卓竹 爬兒 瑪 投汝 羌木 巴那木

飄蕩沉浮六趣中陰眾

།མངོན་དགའི་ཞིང་དུ་བྱོངས་ཤིག་མི་འབྲུགས་པ། །

恩 問格衣 形圖 腫西 敏初巴

導至現喜剎中不動尊

།བསམ་ཉན་ཤེས་རབ་དགེ་བ་བསྐྱབས་པ་ནམས། །

桑木 殿 西曷布 給瓦 祝布 巴納木

禪定般若所修諸功德

།ཐམས་ཅད་མངོན་དགའི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

湯木 接 恩 問格衣 形圖 介瓦兒 修

願皆生於現喜剎土中

།རིན་ཆེན་བདུན་གྱུབ་དཔག་ཚད་འབྲུམ་ལྡན་པ། །

仁千 敦主布 巴策衣 蹦木 點巴

七寶所成十萬由旬具

།མངོན་པར་དགའ་བའི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

恩 問巴兒 嘎偉衣 形圖 介瓦兒 修

願得生於現喜剎土中

།བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་ཡན་ལག་བརྗོད་པའི་སྒྲ། །

賞去布 朗木 解 研拉 久衣 必乍

菩提道之分支宣說音

།མངོན་པར་དགའ་བའི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

恩 問巴兒 嘎偉衣 形圖 介瓦兒 修

願得生於現喜剎土中

གསེག་མ་རི་དང་ཐུ་སྟེགས་ཅན་གྱི་གནས།

瑟瑪 惹檔 母爹 間解內

碎石山暨外道聚集處

ངན་སོང་གསུམ་དང་ལོགས་པར་ལྷུང་མེད་པ།

恩言頌 頌木檔 樓巴兒 棟梅衣巴

三惡趣暨落邪皆為無

ས་གཞི་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་གསེར་མདངས་ཅན།

薩謝 湯木接 釀木巴 瑟兒木 檔間

一切大地平坦具金采

མནན་ན་ནེམ་འགྱུར་བཏེག་ན་འཕར་བྱེད་པ།

嫩哪 捻木糾 爹哪 帕兒誰衣巴

若壓則凹抬則能還增

མརྒྱ་ར་སོགས་མེ་ཏོག་ཆོགས་ཀྱིས་བརྒྱན།

免打 曷搜 美兜 蹉既簡

曼達拉等百花叢裝飾

གསེར་གྱི་པརྒྱ་ཐོང་བ་འཕྲིགས་པའི་གཞི།

瑟兒解 悲摩 趁瓦 吃必夕

紫金蓮花珠鬘蔓延地

མེ་ཏོག་འབྲས་བྱས་ཏྲག་པར་དུད་གྱུར་པའི།

美兜 哲普衣 搭巴兒 圖衣糾 兒必

花朵果實恆常纍纍垂

དཔག་བསམ་འཕྲིལ་གཞོན་ལྷུང་ཕྱིང་ཁང་ཅན།

吧桑木 赤幸 詢女 等抗間

如意藤樹七彩童殿具

གསེར་གྱི་ཏ་ལའི་ལྷོན་ལེང་ཐོང་བ་རྣམས།

瑟兒解 大里 窘幸 趁瓦那木

黃金多羅大樹綿延列

ཡིད་འོང་ཆགས་པར་འགྱུར་བའི་སྒྲ་དབྱངས་ཅན།

宜洪 招巴兒 糾兒偉衣 乍樣間

能令醉心奪意音聲具

རྣམ་ལྷའི་མདངས་གསལ་བྱི་ཞིམ་གོས་དང་རྒྱན།

那木恩 意 檔薩了 執形木 古衣 檔簡

五彩昭亮馥郁之衣飾

སྟེགས་མ་ལྷ་དང་ཡིད་མེ་འོང་གུན་དང་། །

匿瑪 恩阿檔 宜米 洪棍檔

五濁以及諸種不悅意

ཁའོན་པར་དགའ་བའི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག།

恩問巴兒 嘎偉衣 形圖 介瓦兒 修

願得生於現喜剎土中

རེག་ན་བདེ་བ་ཀ་ཅ་ལེན་ད་བཞིན། །

惹哪 得瓦 尬匝 林打形

觸之生樂柔軟絲綢般

ཁའོན་པར་དགའ་བའི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག།

恩問巴兒 嘎偉衣 形圖 介瓦兒 修

願得生於現喜剎土中

ལྷ་གནས་རྫོར་བུའི་ཆོགས་ནི་ཕྱོགས་བཅུར་བཟམ། །

拉哈內 娜兒普衣 蹉呢 收就兒丈木

天界摩尼聚集遍十方

ཁའོན་པར་དགའ་བའི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག།

恩問巴兒 嘎偉衣 形圖 介瓦兒 修

願得生於現喜剎土中

བྱི་མེད་རིན་ཆེན་ལྷོན་པའི་གྲིབ་བསིལ་དང་། །

尺梅衣 仁千 窘必 執布寺了 檔

無垢珍寶諸樹清涼蔭

ཁའོན་པར་དགའ་བའི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག།

恩問巴兒 嘎偉衣 形圖 介瓦兒 修

願得生於現喜剎土中

རྒྱུད་གིས་བསྐྱོད་པས་སྦྲན་དང་འཛེབས་པ་དང་། །

隆格衣 糾貝 念檔 結布巴檔

微風輕拂所出甚悅耳

ཁའོན་པར་དགའ་བའི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག།

恩問巴兒 嘎偉衣 形圖 介瓦兒 修

願得生於現喜剎土中

ཡིད་འོང་དཔག་བསམ་ལེང་ལས་ད་ལྟ་འབྱུངས། །

宜洪 吧桑木 幸磊 塔大衝

悅意如意寶樹即生出

༡༣། །བསམ་བས་སྣ་ཡི་ཟས་མཆོག་མདུན་འབྱུང་བ།

桑木貝拉哈以瑟木秋敦炯瓦

動念極品天饅現於前

རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་གཞལ་མེད་ཁང་བཅེགས་ནང་།

仁千納盹霞了梅衣抗灰囊

七寶所砌越量宮之內

འཆི་མེད་གྲོང་ཁྱེར་ས་ལ་བཞོད་འབྲེ་བའི།

企梅衣腫切兒薩喇郭乍偉衣

即似無死城邑置於地

འབྱུང་འབྱུང་མི་སྣ་འདོད་པ་ལྟར་བྱེད་པའི།

炯掌米囊朵巴大兒誰衣必

不見來隨能如所欲求

སྣ་ཡི་ཐུང་ན་མེད་པའི་ཐོང་བས་མཛེས།

拉哈幸娘恩言梅衣必趁偉木紫

無憂天樹綿延所嚴飾

ཏ་ཅང་རྩོ་མིན་གང་མིན་འཇམ་དང་ལྷན།

哈匠卓敏掌敏講木檔點

並非過冷過熱甚舒適

འདོད་ན་ལྟར་ཁོང་མི་འདོད་ནི་འགྱུར་བའི།

朵哪黨形敏多喜究兒偉衣

欲則輕拂不欲則消散

འགས་ཀྱང་སྣ་དང་མི་བྱེད་སྐྱེས་པ་དང་།

給匠拉哈檔米室衣既巴檔

凡諸與天無別之士夫

མཆར་སྤྱག་ཡོན་ཏན་ཀྱན་འཛིན་ལ་སྤྱག་པ།

擦兒讀雲殿棍怎夏搭巴

美妙功德盡為普持者

ཆགས་ན་བསྟ་བའི་བཅེ་དགས་འདོད་བྲལ་ཁོང་།

招哪大偉衣灰給朵札了形

若貪以視歡樂而離欲

བསམ་གཏན་གཉིས་པར་སྟོམས་ཞུགས་བདེ་སྦྱང་འབྲེ།

桑木殿匿巴兒拗木朽尤磑妞翁只

即如歡享入二禪定樂

།མངོན་པར་དགའ་བའི་ཁོང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

恩問巴兒嘎偉衣形圖介瓦兒修

願得生於現喜剎土中

།རིན་ཆེན་བདུན་སྤྱི་འཛོལ་བའི་སྣ་ཅན་རྣམས། །

仁千盹赤伯了偉衣殿間那木

七珍寶座柔軟諸座墊

།མངོན་པར་དགའ་བའི་ཁོང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

恩問巴兒嘎偉衣形圖介瓦兒修

願得生於現喜剎土中

།གསལ་གྱི་བྱེ་མ་བཟལ་བའི་རྩིང་བུའི་འགལ། །

瑟兒解誰瑪打了偉衣怎普衣掌木

滿佈黃金細沙池沼邊

།མངོན་པར་དགའ་བའི་ཁོང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

恩問巴兒嘎偉衣形圖介瓦兒修

願得生於現喜剎土中

།དྲི་ཞེས་སྟོས་གྱི་བྱ་བ་བྱེད་པའི་ལྷང་། །

尺形木布介傻瓦誰衣必隆

馥郁薰香運作之川原

།མངོན་པར་དགའ་བའི་ཁོང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

恩問巴兒嘎偉衣形圖介瓦兒修

願得生於現喜剎土中

།བྱད་མེད་སྐྱོན་བྲལ་དབྱངས་ཅན་བུ་མོ་ཡི། །

普衣梅衣俊札了央間普摩以

婦女離過妙音女子之

།མངོན་པར་དགའ་བའི་ཁོང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

恩問巴兒嘎偉衣形圖介瓦兒修

願得生於現喜剎土中

།ཞག་བདུན་མངལ་དུ་གནས་དང་འཛིན་བྱེད་མ། །

霞盹恩阿了圖內檔怎誰衣瑪

執與住於胎中七天母

།མངོན་པར་དགའ་བའི་ཁོང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

恩問巴兒嘎偉衣形圖介瓦兒修

願得生於現喜剎土中

ཞབས་བཀོད་གསེར་གྱི་བརྩོན་ལ་བསྐྱེད་པའི།

霞布郭瑟兒解悲摩搭諄必

足嚴紫金蓮花恆燦爛

ངང་པ་རྟག་པར་འདུ་བ་བསྐྱེད་མཚོ།

恩昂巴搭巴兒堵瓦悲米木措

鵝群恆常聚集蓮花湖

ཉི་ཟླ་སྤང་བྱེད་ཐམས་ཅད་ཟེལ་མཐུན་ནས།

你打囊誰衣湯木接思了嫩餒

普壓一切日月作顯已

གྲུང་གྲུམ་གཞོན་ནུའི་མཛེས་པ་སྟོན་བྱེད་པ།

苦兒孔木旋女賊巴頓誰衣巴

示以紅花幼童之耀麗

ས་གཞི་ལྷ་ཡི་སྤུན་ཚོགས་ཡོངས་ཀྱིས་བསྐྱར།

薩夕拉哈以碰蹉永既大兒

大地滿是天人之圓滿

གསེར་དངུལ་བེདྲུང་ཐེམ་སྐྱས་སྒྲེལ་བ་ཅན།

瑟兒悟了北祝兒特木給者了瓦間

銜接金銀琉璃之階梯

མགོན་དེའི་ཚོས་ཀྱི་མདུན་སར་ལན་རེ་རེས།

袞提屈介敦薩兒連惹日衣

彼怙座前法會於每次

དེ་དག་ཚོ་འབྲུལ་གསུམ་གྱིས་འདའ་བབྱེད་པ།

磔達秋初了頌木幾打幾巴

彼眾以三神變而逾越

དེ་ལྟར་ཐོགས་པ་འང་སྟན་གཅིག་ཚོས་དང་པོས།

磔大兒偷巴杭殿基屈檔布

如是縱延緩一墊於初法

ཕྱིར་མི་འོང་དང་བཞི་པར་དག་བཅོམ་པ།

室兒米洪檔夕巴兒乍炯木巴

不還果與四法阿羅漢

སོ་སོ་རིག་དང་རྩུ་འབྲུལ་རྟེན་པ་བཞི།

搜搜日檔祖初了岡巴喜

各自妙明暨四神足通

མི་འབྲུགས་ཚོས་རྒྱལ་མཚོད་ཕྱིར་སྤྲད་མའི། །

敏初屈架了秋衣室兒拉哈檔米

不動法王供故人與天

མཛོན་པར་དགའ་བའི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

恩問巴兒嘎偉衣形圖介瓦兒修

願得生於現喜剎土中

མངས་རྒྱས་འོད་གྱིས་རྟག་པར་སྟོང་གསུམ་ཀུན། །

桑傑喉衣既搭巴兒棟頌木棍

佛以光芒恆於諸三千

མཛོན་པར་དགའ་བའི་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག །

恩問巴兒嘎偉衣形圖介瓦兒修

願得生於現喜剎土中

མཁའ་ནས་མཐོ་རིས་གྲོང་གི་བརྒྱན་པའི་བར། །

喀餒透日衣腫格簡必爬兒

由空上方城邑裝飾間

མཛོན་པར་དགའ་བའི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

恩問巴兒嘎偉衣形圖介瓦兒修

願得生於現喜剎土中

སེམས་ཅན་དཔག་མེད་དག་བཅོམ་ཉིད་ཐོབ་ཅིང་། །

森木間吧梅衣乍炯木你透布淨

無量有情悉證阿羅漢

མཛོན་པར་དགའ་བའི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

恩問巴兒嘎偉衣形圖介瓦兒修

願得生於現喜剎土中

རྒྱན་ཞུགས་གཉིས་པས་ཕྱིར་འོང་གསུམ་པ་ཡིས། །

君朽尤匿貝室兒洪頌木巴以

預流二法一來於三法

མཛོན་པར་དགའ་བའི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

恩問巴兒嘎偉衣形圖介瓦兒修

願得生於現喜剎土中

མཛོན་ཤེས་དུག་ལྡན་ཐོས་པ་ཀུན་འཛིན་ཅིང་། །

恩問西竹點退巴棍怎淨

具六神通聽聞普執持

༣༣། །ནམ་ཐར་བརྒྱད་ལ་བསམ་གཏན་པས་གཏམས་པ།

那_木踏_兒 結喇 桑_木殿 貝盪_木巴

於八解脫充滿禪定者

གང་དུ་སྐྱེས་པས་བདེ་གཤེགས་ལ་བསྐྱེན་ཅིང་།

扛圖 既貝 碟些 喇殿淨

隨生何處依止於善逝

རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལུང་བསྟན་ཐོབ་འགྱུར་ག།

走必 賞去_布 隆殿 透_布究_兒瓦

能得圓滿菩提之授記

མི་འཁྲུགས་མགོན་དེའི་དམ་ཆས་ཀྱན་འཛིན་ཅིང་།

敏初 袞提 檔_木屈 棍怎淨

普持不動怙主彼正法

ཆེ་འཕོས་ནས་ཀྱང་བརྗེད་པར་མི་འགྱུར་ག།

策破_衣 餒匠 幾_衣巴_兒 敏糾_兒瓦

縱臨命終亦得不忘卻

ཕྱོགས་བཅུའི་ཁིང་ཀྱན་ཕྱིན་ནས་རྒྱལ་ནམས་ཀྱི།

收句 形棍 甚餒 甲_了那_木介

諸十方刹至已將諸勝

མཁས་པ་རྒྱ་མཆོའི་དེད་དཔོན་ཁོ་ནའི་སྒྲིང་།

客_衣巴 講_木促 帖蹦蹦 扣你令

唯有智者大海舵主洲

བྱང་ཆུབ་དམ་པ་སངས་རྒྱས་མ་གྱུར་བར།

賞去_布 檔_木巴 桑傑 瑪糾_兒爬_兒

善妙菩提未成正覺前

ཐུབ་པའི་བྱ་མཆོག་ཐམས་ཅད་མཉམས་བབྱིད་པ།

兔_布必 去_木秋 湯_木接 匿幾_衣巴

能仁勝群普能令歡喜

བྱིས་དུ་གནས་སམ་རབ་དུ་བྱུང་བའི་སྤྲས།

慶_木圖 內桑_木 闍_布杜 聳偉_衣瑟_衣

或為在家或為出家子

སངས་རྒྱས་མཐུ་ཡིས་ཐོས་ནས་འཛིན་བྱིད་པ།

桑傑 兔以 退餒 怎誰_衣巴

仰仗佛勢聞已能執持

།མཛོན་པར་དགའ་བའི་ཁིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

恩問巴_兒 嘎偉_衣 形圖 介瓦_兒修

願得生於現喜刹土中

།བདུད་ཀྱིས་མི་བརྗེ་ཉན་རང་སར་མི་སྤང་། །

堵_衣既 米紫 年壤 薩_兒米棟

魔所不擾不墮聲獨地

།མཛོན་པར་དགའ་བའི་ཁིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

恩問巴_兒 嘎偉_衣 形圖 介瓦_兒修

願得生於現喜刹土中

།འཆང་དང་སྒོག་ཅིང་ཀྱན་ཆུབ་སྟོན་བྱིད་པ། །

羌檔 樓淨 棍去_布 頓誰_衣巴

予持唸誦熟練且示人

།མཛོན་པར་དགའ་བའི་ཁིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

恩問巴_兒 嘎偉_衣 形圖 介瓦_兒修

願得生於現喜刹土中

།དམ་པའི་ཆས་བཟུང་སྤར་ཡང་ཕྱོག་བྱིད་པ། །

倘_木必 屈聳 辣_兒揚 斗誰_衣巴

善妙法持復又得返回

།མཛོན་པར་དགའ་བའི་ཁིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

恩問巴_兒 嘎偉_衣 形圖 介瓦_兒修

願得生於現喜刹土中

།སངས་རྒྱས་ཁིང་ནས་སངས་རྒྱས་ཁིང་འགོ་ཁིང་། །

桑傑 形餒 桑傑 形卓形

能自佛刹行至佛刹土

།མཛོན་པར་དགའ་བའི་ཁིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

恩問巴_兒 嘎偉_衣 形圖 介瓦_兒修

願得生於現喜刹土中

།གལ་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་མདུན་སར་མི་སྤང་ནའང་། །

卡_了碟 屈介 眈薩_兒 米囊 哪杭

縱若無可親見法集會

།མཛོན་པར་དགའ་བའི་ཁིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

恩問巴_兒 嘎偉_衣 形圖 介瓦_兒修

願得生於現喜刹土中

འཆི་འཕོ་ན་ཡང་སྐྱེ་འགྲུར་ཞིང་གང་དང་།

企迫 哪揚 見究_兒 形扛檔

縱若遷亡所生任何剎

མངོན་སྲིད་སྣང་བ་ཉིད་དུ་མི་འབྲལ་བ།

恩問頌_木 囊瓦 你_衣圖 敏乍_了瓦

處於現前之相不分離

ཆད་མེད་སྐྱལ་བ་ས་མཐའ་ལྡན་ས་སེམས་ཅན་གྱི།

策_衣梅_衣 祝_了貝 踏類 森_木間解

無量化身於無際有情

ཕྱིར་མི་སྡོག་པའི་སེམས་དཔའ་རྒྱ་མཚོའི་གནས།

室_兒米 斗必 森_木罷 講_木促內

不退轉之薩埵海眾處

མངོན་པར་དགའ་བའི་ཞིང་དུ་སྐྱེས་ནས་ཀྱང་།

問巴_兒 嘎偉_衣 形圖 既餒匠

縱得生於現喜剎土中

བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པའི་རྗེས་སུ་སྦྱོར་བྱེད་ཅིང་།

賞去_布 說必 吉速 漏_布誰_衣淨

以及奉行隨學菩提行

མི་འབྲུགས་པ་ཡི་སྤྱོད་ལ་གནས་ནས་ཀྱང་།

敏初 巴以 說喇 內餒匠

縱得住於不動尊之行

དགེ་བའི་རྩ་བ་ཐམས་ཅད་རྫོགས་བྱས་ནས།

給偉_衣 匠瓦 湯_木接 走誰餒

一切善根普悉圓滿已

དད་པས་ཡིད་བརྒྱན་ལག་གཉིས་ཐལ་སྒྱུར་ནས།

帖貝 宜練 拉匿 踏_了傻_兒餒

以心潤意雙手合掌已

ཤར་བྱོགས་མངོན་པར་དགའ་བའི་སྦྱོན་པ་དེས།

夏_兒收 恩問巴_兒 嘎偉_衣 頓巴體

東方現喜剎中彼教主

འདི་ནས་ཉིང་མཚམས་སྒྱུར་མ་ཐག

底餒 寧倉_木 沙_兒瑪他

由此結生續當下

།ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད། །

收句 桑傑 賞去_布 森_木必說

十方諸佛菩提薩埵行

།མངོན་པར་དགའ་བའི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

恩問巴_兒 嘎偉_衣 形圖 介瓦_兒修

願得生於現喜剎土中

།ཉིས་པའི་དུག་སྤོང་ཅད་ནས་འབྱེན་མཛད་པའི། །

你必 圖董 仄_衣餒 謹_木賊_衣必

罪惡毒樹從根而拔除

།མངོན་པར་དགའ་བའི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

恩問巴_兒 嘎偉_衣 形圖 介瓦_兒修

願得生於現喜剎土中

།མི་འབྲུགས་པ་ཡི་སྡོན་གྱི་སྦྱོན་ལམ་དང་། །

敏初 巴以 恩問解 默朗_木檔

不動尊之往昔所發願

།བྱང་ཆུབ་དམ་པར་ལུང་བསྟན་ཐོབ་པར་ཤོག །

賞去_布 檔_木巴_兒 隆殿 透_布巴_兒修

願得善妙菩提之授記

།སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཕྱག་ཁྱིམ་མཉེས་བྱེད་ཅིང་། །

桑傑 誰瓦 叉吃 匿誰_衣淨

能令千萬整數佛歡喜

།མི་འབྲུགས་རྒྱལ་བའི་གོ་འཕང་ཐོབ་གྱུར་ཅིག །

敏初 架_了偉_衣 孔胖 透_布糾_兒基

不動勝尊果位願能證

།སྦྱོན་ལམ་མཚོག་འདི་ལན་མང་འདོན་བབྱེད་ན། །

默朗_木 秋底 連芒 屯幾_衣哪

於此勝願若能頌多次

།ཐུགས་རྗེའི་བྱག་གིས་སྒྱུར་དུ་འཛིན་པར་འགྲུབ། །

禿幾 沙格_衣 女_兒圖 怎巴_兒~糾_兒

悲心聖臂將速疾執~持

།དག་པའི་ཞིང་མཚོག་མངོན་དགའ་བུ། །

達必 形_木秋 恩問嘎汝

僅於淨勝現喜剎

༄༅། །བསྐྱེད་སྤྱིང་པོའི་ཟེའུ་འབྲུ་ལ།

悲母 淨布 瑟胡主喇

蓮華精華花蕊裡

བསྐྱེད་པ་གྱིས་མ་གོས་ལྷར།

悲摩 打木幾 瑪苦衣大兒

蓮華不沾污泥般

སྤྱིང་པོའི་བསྐྱེད་པས་འབྲུངས་ཤིང་།

斯衣必 悲摩 磊冲幸

有之蓮華中誕生

མི་གཙང་ལུས་འདི་བོར་བར་གྱུར་མ་ཐག

米臧 呂底 婆兒瓦兒 糾兒瑪他

此不淨身捨棄之當下

སྤྱིས་མ་ཐག་ཏུ་ས་བཅུ་རབ་བཟོད་ནས།

既瑪 他杜 薩就 鬪布卓衣餒

生出當下疾登十地已

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཁྱེད་སྤྱི་ཅི་འདྲ་དང་།

碟形 些巴 企固 淨乍檔

善逝如來尊身為如何

ཁྱེད་ཀྱི་མཚན་མཚག་བཟང་པོ་ཅི་འདྲ་བ།

切介 蹭木秋 嚟波 淨乍瓦

尊之勝相如何之莊嚴

དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་མི་འཁྲུགས་པའི་ཁྱེད་བཞོད་པའི་སྤྱོད་ལམ་འདི་ནི།

如是不動佛之淨土莊嚴願文

ཆོས་རྒྱལ་བསྐྱོད་ནས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྐྱེད་ནས།

曲嘉梭南嘉增所勸請

སྤྱོད་ཐག་བཅུ་པ་ནས་བྱུང་སྤྱི་བཟོད་པོ།

擷取而撰之

།བརྩས་ཏེ་སྤྱི་བ་ལེན་པར་ཤོག།

祖碟 介瓦 連巴兒~修

祈願能得以化~生

།སྤྱིང་གསུམ་ངི་མས་མ་གོས་པར།།

斯衣頌 尺美 瑪苦衣巴兒

三有污垢不沾染

།མཛོན་པར་དགའ་བར་སྤྱི་བར་ཤོག།

恩問巴兒 嘎瓦兒 介瓦兒~修

願得生於現喜~剎

།མཛོན་དགའི་ཁྱེད་དུ་རྩས་ཏེ་སྤྱི་བར་ཤོག།

恩問格衣 形圖 祖碟 介瓦兒修

現喜剎中願得以化生

།སྤྱི་བས་ཕྱོགས་བཅུར་གཞན་དོན་སྤྱོད་པར་ཤོག།

祝了貝 收就兒 咸屯 說巴兒~修

願於十方化現利他~行

འཁོར་དང་སྤྱི་ཆེད་ཆད་དང་ཁམས་དང་།

扣兒檔 固次衣 策衣檔 形康木檔

眷屬以及壽量暨淨土

དེ་འདྲ་ཁོ་ནར་བདག་སོགས་འབྱུར་བར་ཤོག།

帖乍 扣哪兒 達搜 究兒瓦兒~修

如是唯一願我等轉~變

ནང་གི་ནལ་འབྱོར་གྱི་སྤྱོད་ས་རྒྱས་པས་བཅས་མེན་འབྲི་བ་ཀུན་ཞིག་པའི་ནལ་འབྱོར་བ་ཆེན་པོ་

此乃內之瑜珈力增長而盡滅貪戀之大瑜珈士

མང་དུ་ཐོས་པའི་དགེ་སྤྱོད་པསྒྲ་དཀར་པོས།

多聞之比丘白蓮花於

འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བཅུགས་པ་ཆོས་ཀྱི་ནལ་གངས་

《聖寶積經》《百千法門》

༥ །བསྐྱོད་ཞིང་དུ་བདེ་བར་འབྱེད་པའི་གསལ་འདེབས་སྟོན་ལམ་ཡང་དག་ཞིང་ཏྲ་བཀྲགས་སོ། །
 《安然引至蓮花光剎祈願文－真實車輿》

༥ །ཨོ་ཨུཾ་ཧྱཱི་བཛྲ་གུ་ཏུ་བཛྲ་སིནྟེ་ཧྱཱི།

喻木阿吽 北雜兒 古汝 悲瑪 斯衣地吽

མཐུ་སྟོབས་དྲི་ཐེ་བརྒྱ་བས།

吐豆布 朵介 仄架貝

咒力金剛百股杵

མཐའ་གྲས་རྒྱལ་བས་མི་བསྐྱེད་པའི།

踏類 甲了偉 米諄必

無邊勝者無可敵

སྐྱ་གསུམ་ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོ་ཆེ།

固頌木 形康木 甲木措切兒

廣大三身剎土海

ཆད་བཟུང་མི་དམིགས་ཀྱན་གསལ་གྲོང་།

策衣聳 米咩 棍薩了隆

無可測量普昭界

འོན་ཀྱང་འགྲོ་མང་མོས་བའི་དོར།

魂江 卓芒 母必恩我兒

然於眾生信受中

རྩ་ཡབ་གླིང་གི་སྤང་ཆའི།

恩阿雅布 令格 囊洽呢

拂塵洲之顯現分

ཐང་མདོག་དཔལ་གྱི་རི་བོའི་སྟོས།

賞木斗 罷了解 惹於杜衣

銅色德山之面積

རྩ་རྒྱ་གའི་དམར་འོད་ཀྱིས།

惹哪 壤格衣 罵兒侯衣既

惹那紅寶石紅光

བསྐྱོད་ཀྱི་གཞོ་ལ།

悲瑪 侯衣介 給恩逗喇

蓮花光之大神殿

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་མངའ་ཐང་སྟོབས།

碰恩頌木 蹉必 恩阿湯豆布

普皆圓滿力權勢

།མི་མཐུན་སྤྱོད་གས་རྣམས་གཏན་གཞིམས་པར། །

米木吞 收那木 殿雄木巴兒

諸違逆品永滅除

།བསྐྱོད་འབྱུང་གནས་ལྟ་ཡི་མཚོག། །

悲瑪 炯內 拉哈以木丘

蓮花中生天中尊

།དབང་བསྐྱུར་མི་ཟད་རྒྱན་འཁོར་ལོ། །

旺久兒 米瑟衣 簡扣兒樓

統馭無盡莊嚴輪

།དེས་ཀྱང་མཚོན་རུས་ག་ལ་ཞིག།

提江 寸女 卡喇息

彼亦如何能表示

།གང་གིས་ཉེ་བར་བཟུང་བའི་ཞིང་། །

扛格衣 涅瓦兒 聳偉衣形

尊所親駐之剎土

།ག་ཞིན་རྗེའི་མདུན་ས་བས་ཀྱང་རམས། །

幸吉 賤薩 偉江盎木

較閻羅殿甚威猛

།རིན་ཆེན་རྩལ་བཅེགས་འགྲན་ལྗེར་ཆས། །

忍千 堵了仄衣 診大兒切

足可匹敵寶塵積

།སྤྱོད་གས་ཀྱན་དཀྱིགས་པའི་བྱད་པར་གསལ། །

收棍 支必 切巴兒薩了

籠罩諸方甚昭亮

།ཀྱན་གཟིགས་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་དངོས། །

棍斯衣 甲了布 迫掌玉衣

普觀大王宮殿中

།དྲི་ཐེ་ཉི་མའི་འབྱོར་པར་མཉམ། །

朵介 你米 久兒巴兒釀木

金剛太陽同興盛

༄༅ | །འོག་མིན་སྲིད་ཅིར་མཐོ་བ་དང་།

喉_衣敏 斯_衣仄_兒 透瓦擋
奧明有頂之高廣

དངོས་གཅིག་སོ་སོར་སྒྲོས་པའི་གར།

玉_衣基 搜搜_兒 堵_衣必卡_兒
一體而現各自舞

ཞི་རྒྱས་དབང་དག་སྒྲ་ཚོགས་པའི།

喜介 旺札 那蹉必
息增懷誅諸種種

གཅིག་ཏུ་རྫོགས་པ་འདི་ལྟ་བུ།

基杜 走巴 底大普
如此圓滿於一處

བདག་སོགས་འབྲུལ་ཤིས་ཅན་རྣམས་དང་།

達搜 初_了些 見那_木倘
為與我等迷亂眾

འིན་ཅན་སྒྲ་མ་དམ་པའི་ཞབས།

辰間 辣瑪 倘_木必俠_布
具恩善妙上師足

དེ་ལྟར་ཤེས་པའི་མོས་གྲུས་མཚོ།

帖大_兒 西必 母苦_木措
如是了知勝解海

དུས་ཀྱན་གསོལ་བ་འདེབས་ལགས་ན།

突_衣棍 嗽_了瓦 帖_布拉哪
一切時中誠祈請

འབྲུལ་ཡུན་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་གོགས།

岔_了云 室囊 桑偉_衣給
長短內外密魔障

མཚོག་ཐུན་རེ་བའི་དངོས་གྲུབ་ནི།

秋吞 惹偉_衣 玉_衣主_布呢
所求勝共之成就

ནམ་ཞིག་ཆེ་འཕོས་དུས་སྐབས་དེར།

囊_木息 策鋪 圖_衣嘎_布帖_兒
於彼某時捨命已

ཉིད་ཞིང་སྐད་ཅིག་བདེ་བར་ཁྲིད།

你_衣形 給_衣基 喋瓦_兒吃
頃刻安然往尊刹

།སྟོན་འཁོར་རྣམ་ཐོལ་བར་སྤང་བུང་།།

頓扣_兒 那_木若_了 爬_兒囊聳
主眷遊戲顯雙相

།མཚོག་དམན་རང་བཞིན་གཞི་ནས་དག།

丘面 壤形 索_衣餒達
優劣自性本即淨

།འཕྲིན་ལས་སྒྱུ་མ་རྣམ་འབྲུལ་གཟུགས།།

趁磊 究瑪 那_木觸_了俗
事業幻術變化身

།ཞིང་འབྲུམ་བཅུལ་བས་རྟེན་མི་སྲིད།།

形蹠_木 匝_了偉 匿_衣米斯_衣
尋十萬刹亦不得

།མཐུན་པར་རྗེས་འབྲུག་མཚན་ལྡན་རྗེ།

吞巴_兒 景糾 蹭點介
隨順而入具相尊

།དབྱེ་བལ་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་རྫོགས།།

頁札_了 恩我我 基杜走
無異圓滿一體性

།གདུང་བའི་རྒྱབས་སྐྱེང་རབ་གཡོ་ཞིང་།

董偉_衣 辣_布趁 鬬_布佑形
悲淒波濤甚洶湧

།ཐུགས་རྗེའི་བསེལ་བའི་བེར་གྱིས་སྦྱོངས།།

突幾 瑟_了偉_衣 瑟_兒幾炯
護以悲心清涼光

།མཐའ་དག་དམིགས་པ་མེད་པར་གཞོམས།།

踏達 昧巴 梅_衣巴_兒雄_木
普皆滅於無可緣

།འདོད་འཛོའི་བྱམ་བཟང་ལས་ལྷག་སྟོལ།།

朵舉 捧_木噪 磊拉_哈奏_了
賜予更勝如意瓶

།མགོན་ཁྱིད་སྤུལ་པའི་བསུ་མ་ཡིས།།

袞秋 祝_了必 素瑪宜
怙主您化身接引

།ངོ་མཚར་སྤང་བརྟན་མཐོང་གྱུར་ཅིག།

恩我_木擦_兒 囊念 痛久_兒基
願得親見稀有相

ཐེག་མཆོག་འདུས་པའི་ཆོག་ས་ཆེན་དང་།

特_木秋 堵_衣必 磋千倘

勝乘所集之大眾

གསུང་གསང་ཡང་ཟབ་བདུད་ཅིའི་ཚུའི།

頌桑 揚灑_布 堵_衣自_衣趣

甚深密語甘露水

ལྷ་མེད་ཡེ་ཤེས་བྱིན་རྒྱལ་ས་མཐུས།

辣美 也西 審辣_布兔_衣

無上本智加持力

ལྷུན་གྲུབ་དོན་འཛིན་འཛིན་གྱི།

論主_布 朵幾 惹怎幾

任成金剛之持明

ནལ་འགྱུར་ཕུང་ཁམས་དག་པའི་སྤྱིང་།

那_了究_兒 碰康_木 達必令

瑜伽蘊界清淨洲

རང་རིག་མ་རྒྱ་གུ་རུའི་དབྱེངས།

壤日 瑪哈 古汝_衣應

自明瑪哈咕汝界

རང་ཉིད་འབྲས་བུའི་གནས་ཐོབ་ནས།

壤你_衣 者普_衣 內透_布餒

自性證得果位已

གང་འདུལ་རོལ་གང་འབྲམས་ཀླས་པས།

扛堵_了 若_了嘎_兒 講_木類貝

隨化無邊嬉戲舞

ཅེས་པ་མཁྱེན་མངའ་སྤྱོད་གཙོའི་ཐོན་དམ་པ་དགེ་ལེགས་ཀྱིས་ལྷ་མེས་ནན་བསྐྱལ་མཛད་ཐོར་

སྟོམས་ལས་པ་ལ་དག་དབང་ཀུན་དགའ་བསྐྱར་འཛིན་གྱིས་ཆོག་ཉུང་དོན་ཆང་དུ་བྲིས་པ་དགེ། །སུ་མ་རྒྱ་ལས།

以上為具通修持尊者倘巴給雷前後勸請之故 慵懶者那旺貢噶丹增以言簡意賅而撰寫 願一切吉祥 善哉！

། དཔལ་རིའི་སྟོན་ལམ་བསྐྱས་པ།

《德之山願文短品》

དག་པ་མཁའ་སྟོན་དཔལ་རི་བསྐྱེད།

達巴 喀說 罷_了惹 悲瑪侯_衣

清淨空行德山蓮花光

རིག་འཛིན་མཁའ་འགྱུར་ཆོག་ས་ཐོན་པའི་གནས།

惹怎 堪祝 蹉介 若_了必內

持明空行眾尊嬉戲處

། ལྷན་ཅིག་ཀུན་བཟང་སྟོན་པར་འཇུག །

練基 棍噪 說巴_兒糾

同時進入普賢行

། སྤྱིབ་གཉིས་དྲི་མ་སེལ་བར་ཤོག།

這_布匿 尺瑪 瑟_了瓦_兒修

願得淨化二障垢

། རྣམ་སྟོན་ཆོད་བང་བྱག་རྒྱ་དང་། །

那_木命 策旺 沙架倘

異熟壽自在手印

། རྒྱལ་སྤིད་དེ་དག་ཉེར་བེན་ཤོག།

甲_了瑟_衣 帖達 聶_兒僧修

願得親執彼王權

། མི་ཤོག་ས་ཐོག་ལེ་བསྐྱེད། །

米西 梯磊 悲瑪侯_衣

不壞明點蓮花光

། འཕོ་མེད་འོད་སྐྱར་གྲོལ་གྱུར་ཅིག།

迫美 侯_衣固_兒 卓_了久_兒基

無遷解脫於光身

། ཉག་བརྟན་གཡོ་བ་མེད་བཞིན་དུ། །

搭殿 佑瓦 梅_衣形圖

恆常堅固不動中

། མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་འདྲེན་གྱུར་ཅིག།

喀釐_木 森_木間 診久_兒基

願度等虛空有情

37 |

ཕྱི་ནང་འཆེ་བ་མེད་པ་ཡི།

室囊 策瓦 梅_衣巴以

無有內外侵害之

ངོ་བསྐྱེད་རྩེ་ལ་བ་མི་དགོས་ཤིང་།

愿我頌 奏_了瓦 米古_衣幸

無需辛勞顧情面

ཕན་ཚུན་འཆེ་བ་མེད་པ་ཡི།

遍寸 策瓦 梅_衣巴以

彼此無有侵害之

བདག་ཅག་ཆེ་རབས་ཐམས་ཅད་ལུ།

達嘉 策_局布 湯_木接圖

我等一切諸世中

རྟོགས་པ་གསེར་གྱི་རི་བོ་ལྟར།

兜巴 瑟_兒解 惹我大_兒

證量即如金山般

ཉོན་མོངས་གསུམ་པོ་སྤྱི་བའི་ཆོ།

女蒙 頌_木波 介_偉衣策

生起三種煩惱時

སེམས་ཀྱི་མདུད་པ་གྲོལ་ནས་ཀྱང་།

森_木介 堵_衣巴 卓_了餒江

心結既得解脫已

དོན་མེད་སྤང་མོ་བྱེད་པའི་ཆོ།

屯梅_衣 愣摩 誰_衣必策

進行無義談說時

གཏམ་གྱི་སྒྲོར་བ་འདི་དག་ཀྱང་།

盪_木解 碩_兒瓦 底達匠

所出此等諸話語

སྤང་བའི་ཡུལ་རྣམས་མཐོང་བའི་ཆོ།

檔_偉衣 尤_了那_木 痛_偉衣策

看見嗔怒諸境時

དྲངས་བའི་སེམས་ནི་སྤྱི་བ་དང་།

倘_偉衣 森_木呢 介瓦倘

生起澄澈之心且

།དགོན་གནས་རྣམས་དང་མི་འབྲལ་ཤོག །

袞內 那_木倘 敏扎_了修

蘭若諸處願不離

།ངོ་བོ་ཉིད་གྱིས་ཆོས་ལ་དཀར། །

愿我我 你既 屈喇嘎_兒

本質上即喜於法

།སྤྱི་བོ་རྣམས་ཀྱིས་བཀུར་བར་ཤོག །

介我 那_木既 固_兒瓦_兒修

願諸士夫予承事

།བྱམས་པ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པ་དང་། །

賞_木巴 君切 梅_衣巴倘

慈心恆流無中斷

།གཉིས་མེད་འགྱུར་བ་མེད་པར་ཤོག །

匿梅_衣 究_兒瓦 梅_衣巴_兒修

願能不二無轉變

།ཚུ་ལ་རལ་གྱི་བཏབ་པ་ལྟར། །

去喇 歸_了執 大_布巴大_兒

即如寶劍斬水般

།འོད་གསལ་ངང་ལ་གནས་པར་ཤོག །

侯_衣薩_了 愿昂喇 內巴_兒修

願得安住光明性

།འཁོར་བ་ཐོག་མཐའ་མེད་པ་རུ།

扣_兒瓦 偷_木踏 梅_衣巴汝

無有始終輪迴中

།ཆོས་ཀྱི་གཏམ་དུ་འགྱུར་བར་ཤོག །

屈介 盪_木圖 究_兒瓦_兒修

願得轉成為法語

།རང་དབང་མེད་པའི་བྱམས་པ་ཡིས། །

壤旺 梅_衣必 賞_木巴宜

以無抑制之慈心

།སྤྱིང་ནས་མ་བཞིན་གོ་བར་ཤོག །

寧餒 瑪形 口瓦_兒修

願能由衷知為母

༣༣ | |མངོས་ཤིང་བཀྲག་ལྡན་མཐོང་བའི་ཆོ།

賊幸 札點 痛偉_衣策

看見嬌豔威采時

ཞེན་བའི་མཆན་མ་རབ་ལོག་ནས།

咸必 蹭瑪 闍_布樓餒

徹底返轉貪戀相

ང་རྒྱལ་ཁེངས་ཤིང་རྟོགས་པ་ཡི།

愿阿架_了 肯幸 哲巴以

充滿我慢且驕傲

དམན་བའི་མཆན་མ་རབ་སྤངས་ནས།

面必 蹭瑪 闍_布棒餒

徹底斷捨低劣相

ཤེས་བྱའི་ཆོས་རྣམས་མ་ལུས་པས།

西使 屈納_木 瑪呂貝

所知諸法盡無餘

མོས་གྲུས་རྒྱ་ཆེན་བྱེད་པ་དང་།

母_衣古_衣 架千 誰_衣巴倘

秉持廣大之勝解

སྤྱབ་པ་བྱས་བའི་འབྲས་བྱ་དེས།

祝_布巴 誰必 哲樸提

以此所修持之果

འཁོར་བ་ལྷ་མཐའ་མེད་པ་བྱ།

扣_兒瓦 母_木踏 梅_衣巴汝

無有邊際輪迴中

ཅེས་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་མག་ཚོ་གྲུ་པས་མཛད་བཞི།

此為眾生怙主帕摩主巴所撰之

བདག་གཞན་དུས་གསུམ་དགེ་བ་འདི་དག་གིས།

達咸 圖_衣頌_木 給瓦 底達格_衣

以此自他三世之功德

རྟག་པར་དགེ་བའི་བཤེས་ཀྱིས་རྗེས་བཟུང་ཞིང་།

搭巴_兒 給偉_衣 西既 幾聳形

恆常得蒙善知識攝受

|མི་གཙང་བྱམ་པར་གོ་བ་ཡིས། |

米藏 彭_木巴_兒 口瓦宜

理解是為不淨瓶

|ཆགས་པ་མེད་ལ་གནས་པར་ཤོག |

掐巴 梅_衣喇 內巴_兒修

願能住於無貪欲

|སྦྱོར་རྣམས་དང་འགྲོགས་བའི་ཆོ།

介我 那_木倘 卓必策

此等士夫同行時

|བསྐྱེན་བཀྲར་བྱེད་ལ་གནས་པར་ཤོག |

念固_兒 誰_衣喇 內巴_兒修

願能服侍而安住

|ལྷེམས་རྒྱང་མེད་པར་ཆོས་ཀྱན་ལ། |

殿_木匠 梅_衣巴_兒 屈棍喇

堅定不移於諸法

|གཉེན་པོ་བསྐྱེན་ལ་གནས་པར་ཤོག |

念波 殿喇 內巴_兒修

願依對治而安住

|བདག་གཞན་གཉིས་ཀྱི་འདོད་པ་བྱུག། |

達咸 匿介 朵巴主_布

成辦自他二所求

|སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྦྱིན་པར་ཤོག |

森_木間 納_木喇 命巴_兒修

願皆成熟有情眾

|སྤྱིག་དང་སྤྱིབ་པ་མ་ལུས་བྱང་བྱས་ནས། |

迪倘 這_布巴 瑪呂 賞誰餒

罪惡障蔽無餘淨化已

|ཚུལ་གནས་ཐོས་བསམ་སྒོམ་ལ་མཐར་ཕྱིན་ཤོག |

促_了內 退桑_木 拱_木喇 踏_兒甚修

如法住聞思修願究竟

སྒྲིབ་བྱེད་དབང་དང་རིམ་གཉིས་བྱུང་འབྲུག་གིས།

命誰_衣 旺尙 忍_木匿 聳糾格_衣

能熟灌暨二次第雙融

ངེས་པར་སྦྱེ་བ་གཅིག་གིས་འབྲུག་གྱུར་ནས།

愚以巴_兒 介瓦 基格_衣 主布久_兒餒

定以一生即令成就已

འདི་ནས་བཟུང་སྟེ་སྦྱེ་དང་སྦྱེ་བ་བྱ།

底餒 聳磔 介尙 介瓦汝

從今而起生生世世中

ལུང་བསྟན་དགེ་བའི་བཤེས་གྱིས་རྗེས་བཟུང་ནས།

隆殿 給偉_衣 西既 幾聳餒

授記蒙善知識攝受已

ཅེས་པ་འདི་ཀུན་མཁྱེན་བཀའ་འབྲུག་ལས་སོ།།

此乃源自遍知教言集

གོང་མའི་གདན་ས་དཔེན་པའི་གནས།

孔米 點薩 問必內

祖師駐地隱匿處

རྟོགས་པ་སྦྱོང་ཁིང་སྟོན་ལམ་འདེབས།

兜巴 炯形 默朗_木磔_布

護持悟境且發願

སྦྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་ལྷ་མ་དང་།

介瓦 棍杜 揚達 辣瑪尙

諸生世中與善妙上師

ས་དང་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་རབ་རྗེས་ནས།

薩尙 朗_木幾 雲殿 闍_布走餒

地與道之功德圓滿已

།ཅ་རྒྱུད་ཐིག་ལེ་སྦྱངས་ནས་དྲངས་མའི་ལུས། །

匝隆 梯磊 噪餒 尙米呂

氣脈明點習已澄淨身

།རྫོ་རྫོ་འཆང་གི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག། །

朵介 羌格 薩喇 果巴_兒~修

願得置於金剛持之~地

།མཐའ་ཡས་འགོ་བ་ཀུན་གྱི་མགོན་དང་སྦྱབས། །

踏也 卓瓦 棍解 袞尙架_布

無邊眾生怙主與依處

།མ་ལུས་ནམ་གྲོལ་མཆོག་ལ་འགོད་པར་ཤོག། །

瑪呂 納_木卓_了 秋喇 果_衣巴_兒~修

願得無餘置於勝解~脫

།རྟག་ཏུ་རི་ཁྲོད་འགྲིམ་བྱེད་ཅིང་། །

搭杜 惹戳 診_木誰_衣淨

恆常居於山穴林

།བརྒྱུད་པའི་སྟོལ་ཁ་ཟིན་པར་ཤོག། །

舉必 嗽_了喀 僧巴_兒~修

願持傳承之宗~風

།འབྲུལ་མེད་ཆོས་གྱི་དཔལ་ལ་ལོངས་སྟོན་ཅིང་། །

扎_了梅_衣 屈介 罷_了喇 隆說淨

無分離且受用法祥德

།རྫོ་རྫོ་འཆང་གི་གོ་འཕང་སྦྱར་ཐོབ་ཤོག།

朵介 羌格 苟胖 紐_兒透_布~修

願速得證金剛持果~位

༄༅ | །འཁོར་བར་འཁོར་ཆེ་སྤྱི་གནས་ཐམས་ཅད་དུ།

扣_兒瓦_兒 扣_兒策 介_內 湯_木接圖

落輪迴時一切生處中

དན་སོང་གསུམ་དུ་ནམ་ཡང་མི་སྤྱི་ཞིང་།

恩言頌 頌_木圖 囊_木揚 米介形

任何時中莫生三惡趣

མཐོ་ངེས་མི་ཡི་ལུས་སུ་སྤྱིས་ནས་ཀྱང་།

透_日衣 米以 呂速 既餒江

縱得生於善趣之人身

དམག་དཔོན་ཞལ་ལྷེ་གཙོད་པའི་ལུས་སུ་མ་སྤྱི་ཞིང་།

媽崩 霞_了介 糾必 呂速 瑪介形

切莫投生斷首剪舌將軍身

བྲན་དང་མོ་ཡི་ལུས་སུ་མ་སྤྱི་ཞིང་།

診倘 摩以 呂速 瑪介形

僕從暨女人身切莫生

གནས་བརྟན་ལས་བྱེད་པ་དང་ནང་ཁྲིམས་པ།

內殿 磊誰_衣 巴倘 囊趁_木巴

上座執事者與內律者

གང་ཟག་ལས་བྱེད་ནམས་སུ་མ་སྤྱི་ཞིང་།

扛灑 磊誰_衣 那_木速 瑪介形

諸種執事士夫切莫生

སྤོན་སྤྱགས་འོན་འོང་ཕྱག་དོག་ཅན་ནམས་དང་།

練估 混隆 插投 間那_木倘

具足癡啞瞎聾忌妒眾

རིགས་ངན་ཤན་པའི་ལུས་སུ་མ་སྤྱི་ཞིང་།

日_衣恩言 現必 呂速 瑪介形

莫生低劣種姓屠夫身

ལུས་ཀྱི་ཡན་ལག་རྒྱས་ཤིང་སྦྱོན་མེད་དེ།

呂介 演拉 結幸 俊美磔

身體肢分豐腴無缺陷

དམ་ཆོས་སྦྱོད་པའི་ལུས་སུ་སྤྱི་བར་ཤོག།

倘_木屈 說必 呂速 介瓦_兒修

願得生於行持正法身

།ཆོས་ལ་བཟོད་པ་མ་ཐོབ་བར་དུ་ཡང་། |

屈喇 索巴 瑪透_布 爬_兒圖揚

縱於直至未得法忍前

།མཐོ་ངེས་མི་ཡི་ལུས་སུ་སྤྱི་བར་ཤོག།

透_日衣 米也 呂速 介瓦_兒修

願得生於善趣之人身

།སྤྱི་གསྦྱོད་རྒྱལ་པོར་མ་སྤྱི་དེ་ཡི་སྦྱོན་པོ་དང་། |

迪說 甲_了波_兒 瑪既 磔以 論波倘

莫生造罪之王以及彼大臣

།ཁེ་བྱེད་ཏིལ་རྩང་ཆང་ཆོང་རྒྱན་མོ་དང་། |

喀誰_衣 帝_了董 噶勿 棍摩倘

謀利搗麻賣酒與女賊

།དགེ་སྦྱོང་ནམས་ལ་དབང་བྱེད་བདག་པོ་དང་། |

給隆 那_木喇 旺誰_衣 達波倘

統御於諸比丘之領主

།དགེ་སྦྱོས་གཙང་སྦྱོར་བ་དང་དམ་བཞག་པ། |

給固_衣 藏碩_兒 瓦倘 倘_木霞巴

監院除穢者與置誓者

།མཐའ་འཁོབ་ཁྲ་སྤྱོ་སྤྱི་བའི་ལུལ་ནམས་དང་། |

踏扣_布 辣漏 介於 尤_了那_木倘

邊地蠻族士夫諸境地

།སུ་སྤྱི་གས་ལོག་ལྟ་བྱ་བྱི་རིགས་ནམས་དང་། |

母磔 樓大 診解 日_衣那_木倘

外道邪見僕從諸種姓

།བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར་དུ་ཉག་པར་བདག།

賞去_布 瑪透_布 爬_兒圖 搭巴_兒達

證得菩提之前我恆常

།དབང་པོ་ཆང་ཞིང་རིགས་མཐོ་བཀྱར་བའི་གནས། |

旺波 倉形 日_木透 固_兒偉_衣內

諸根具足高種敬戴處

།དམ་ཆོས་སྦྱོད་པའི་ལུས་སུ་སྤྱིས་ནས་ཀྱང་། |

倘_木屈 說必 呂速 既餒匠

縱得生於行持正法身

གཞོན་ལྷ་རབ་བྱུང་ཚུལ་ཁྱིམ་ས་ལྷན་པ་དང་།

詢奴 曷_布聳 促_了趁_木 點巴尙

幼童出家戒律得具足

སྐྱེས་མ་ཐག་ཏུ་ཚོས་དང་འཕྲད་པར་ཤོག

既瑪 他杜 屈尙 徹_衣巴_兒修

出生當下願得值遇法

ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་རིག་པའི་རྒྱད་སྒྲུང་ས་ནས།

兔_衣桑_木 拱_木頌_木 日_衣必 舉賞餒

以聞思修習明覺續已

ཉིང་འཛིན་ཅེ་གཅིག་སེམས་ལ་དབང་ཐོབ་ནས།

鄧怎 仄基 森_木喇 旺透_布餒

心於定得自在專注已

དོན་རྒྱམས་དཔག་མེད་བདག་གིས་འགྲུབ་པར་ཤོག

屯那_木 吧梅_衣 達格_衣 祝_布巴_兒修

無量諸義願我予成辦

ཁོ་ལ་ནད་ཀྱི་བར་ཆད་མེད་པ་དང་། །

策喇 餒_衣介 爬_兒切 梅_衣巴尙

壽命無有疾病與障礙

སྐྱེས་མ་ཐག་ཏུ་ཚོས་དང་འཕྲད་ནས་ཀྱང་། །

既瑪 他杜 屈尙 徹_衣餒江

縱得出生當下值遇法

ནམ་ཤེས་དྲུག་པོ་ཡུལ་ལ་མ་ཡིངས་པར། །

那_木西 竹波 尤_了喇 瑪言巴_兒

六識令不散亂於外境

ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །

康_木頌_木 森_木間 瑪呂 湯_木接介

一切三界無餘有情之

ཅེས་པ་འདི་ནི་མགོན་པོ་ལྷ་སྐྱབ་ཀྱིས་མཛད་པའོ།

此乃怙主龍樹所撰

། བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྤྲིག་པའི་གྲོགས་པོའི་དབང་དུ་མི་འགྲོ་བར་གྱུར་ཅིག །

達搜 森_木間 湯_木接 迪必 卓布_衣 旺圖 敏卓瓦_兒 久_兒基

願我等一切有情不被罪惡之友所主宰

ལོག་པའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་དབང་དུ་མི་འགྲོ་བར་གྱུར་ཅིག

ལམ་ལོག་པ་དང་བཏང་སྟོམས་སུ་སྐྱད་ཅིག

樓必 夕念解 旺圖 敏卓瓦_兒 久_兒基

朗_木樓巴尙 盪紐_木速 給_衣基

願能不被惡知識所主宰

縱僅剎那 願能不住於棄捨

ཅམ་ཡང་མི་གནས་པར་གྱུར་ཅིག

ངན་སྦྱོད་སྤྲིག་པའི་ལས་ལས་ལྡོག་ནས་སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་ཞབས་ཏོག

藏_木揚 米內巴_兒 久_兒基

愿言說 迪必 磊磊 斗餒 桑介 殿必 俠_布兜

以及邪道中

願從惡行罪業迴轉已

得以成辦佛陀教法

འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག

ཁོས་རྒྱལ་ཁྱུང་ན་མེད་ལྷ་བྱུང་གྱུར་ཅིག

སློལས་སུ་བྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །

祝_布巴_兒 久_兒基

屈嘉_了 娘_愿言梅_衣 大普_兒 久_兒基

漏磊速 容瓦_兒 久_兒基

之承事

願得如同無憂法王般

願心堪能作業

སེམས་བཀོལ་དུ་བཏུབ་པར་གྱུར་ཅིག

ཁོས་མིན་གྱི་བསམ་བློ་ཅན་ཅམ་ཡང་མི་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག །

森_木夠_了圖 杜_布巴_兒 久_兒基

屈敏解 桑_木巴 給_衣基 藏_木揚 米介瓦_兒 久_兒基

願心得以降伏

非法之心思

縱僅剎那 願能不生起

བྱམས་སྤྱིང་ཇི་བྱང་ཚུབ་གྱི་སེམས་རྒྱད་ལ་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག

དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཐུགས་རྗེས་རྗེས་སུ་

賞_木淨介 賞去_布介 森_木舉喇 介瓦_兒 久_兒基

棍_木秋 頌_木解 禿幾 幾速

願續中能生起慈心悲心菩提心

願能得蒙三稀勝攝受之

༣༣ | བེན་པར་གྱུར་ཅིག | སངས་རྒྱལ་བསྟན་པའི་སྒྲོར་ཞུགས་པར་གྱུར་ཅིག | ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ལ་སྦྱོར་པའི་

僧巴_兒 久_兒基
悲心

桑介 殿必 夠_兒 ~ 徐尤巴_兒 久_兒基
願得入於佛陀教法之門

特巴 千布_衣 屈喇 說必
願得具足行持大乘法

སྐལ་པ་དང་ལྷན་པར་གྱུར་ཅིག | གསང་སྤྲུགས་དོན་ཐེག་པའི་ཆོས་ལ་སྦྱོར་པའི་སྐལ་པ་དང་ལྷན་པར་གྱུར་ཅིག |

嘎_了巴尙 殿巴_兒 久_兒基 桑_恩阿 朵介 特必 屈喇 說必 尬_了瓦尙 殿巴_兒 久_兒基
之福緣 願得具足行持密咒金剛乘法之福緣

སྒྲ་མ་དགེ་པའི་བཤེས་གཉེན་གྱིས་རྗེས་སུ་བེན་པར་གྱུར་ཅིག | ཁྱོད་གསུམ་པས་བདག་གྲོལ་བར་གྱུར་ཅིག |

辣瑪 給偉_衣 西念幾 幾速 僧巴_兒 久_兒基
願能得蒙上師善知識之攝受

兜貝 達卓瓦_兒 久_兒基
願以證悟解脫自己

ཐུགས་རྗེས་གཞན་གྲོལ་བར་གྱུར་ཅིག | ཁྱོད་འབྲེལ་ཐབས་ལ་མཁས་པར་གྱུར་ཅིག |

禿幾 賢卓瓦_兒 久_兒基
願以悲心度脫於他

殿這_了 踏布喇 喀_衣巴_兒 久_兒基
願善巧方便於緣起

འབྲེལ་ཆད་དོན་དང་ ལྷན་པར་གྱུར་ཅིག | བྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཆེ་འདི་ཉིད་ལ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག |

者_了策_衣 屯尙殿巴_兒 久_兒基 沙架 千波 秋格 玉_衣主_布 策底你_衣喇 透_布巴_兒 久_兒基
願所結緣皆具義 願於此生中 即得大手印殊勝成就

བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་ལམ་གྱི་འགལ་རྒྱུན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག |

賞去_布 祝_布必 朗_木解 嘎_了建 爬_兒切 湯_木接 涅瓦_兒 喜瓦_兒 久_兒 ~ 基
願於修持菩提道上 違緣障礙 悉皆徹底息滅

སྒྲ་མེད་སྒྲ་མའི་ཐུགས་རྗེ་དང་། | རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སྐས་རང་རྒྱལ་དང་། |

辣梅_衣 辣米 禿介尙
無上上師之悲心

甲_了尙 甲_了瑟 壤甲_了尙
勝者勝子與獨覺

དག་བཅོམ་ལྷན་པའི་བྱིན་རྒྱལས་གྱིས། | སྦྱོན་ལམ་མཆོག་འདི་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག |

乍炯_木 點必 審辣_布既
羅漢實諦之加持

默朗_木 秋底 祝_布久_兒 ~ 基
祈令成就此勝 ~ 願

སངས་རྒྱལ་སྒྲུབ་པའི་སྤྲུག་བཅོམ་པའི་བྱིན་རྒྱལས་དང་། | ཆོས་ཉིད་མི་འགྲུབ་བདེན་པའི་བྱིན་རྒྱལས་དང་།

桑介 固頌_木 匿_衣必 審辣_布尙
以佛證得三身之加持

屈你 米究_兒 點必 審辣_布尙
法性不變實諦之加持

དགེ་འདུན་མི་བྱེད་འདུན་པའི་བྱིན་རྒྱལས་གྱིས། | ཇི་ལྟར་སྦྱོན་ལམ་བཏབ་བཞིན་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག |

啟大_兒 默朗_木 大_布形 祝_布久_兒 ~ 基

給敦 米室_衣 敦必 審辣_布既
僧伽和諧不分之加持

祈令成辦如所發之 ~ 願

ཅས་པ་འདི་ཡང་མདོ་ཁམས་པ་ཀཱ་མ་སྟན་འཕེལ་ཞེས་མཆོན་བཟོད་པར་དཀའ་བ་དེ་ཉིད་ཀྱི་གསུང་གསང་ནི་རྗེའི་བྱིན་རྒྱལས་རིན་ཆེན་ཆར་རྒྱན་ལས་སྦུལ་བར་སྤང་ངོ།།
此乃難以說出聖名之 多康巴 噶瑪丹佩 具加持之密語金剛 由恆流寶雨所賜予

༄༅། །ཀྱལ་བའི་དབང་པོ་ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་མཛད་བའི་
བར་དོའི་གསལ་འདེབས་བཞུགས་སོ།།
《勝尊貢嘎般究所撰著之中陰祈願文》

༄༅། །ན་མོ་མ་ལྷ་མུ་ལྷ་ཡ།

哪摩 瑪哈 母札亞

稽首大手印

ཆོས་ཀུན་སྐྱུ་མ་ལྷ་བྱུར་བྱགས་ཚུད་པས།

屈棍 究瑪 大普兒 禿屈衣貝

聖意鑒知諸法如虛幻

སྐྱུ་བཞེས་སྐྱུ་མའི་འགོ་བ་འཛེན་མཛད་བའི།

固膩 究米 卓瓦 診木賊必

身得導引虛幻眾生之

སྐྱུ་མའི་ལུས་ཅན་མགོན་པོ་བྱིན་གྱིས་ནི།

究米 呂間 袞波 企既呢

具足虛幻身者怙主汝

སྐྱུ་མའི་སྤང་བས་བསྐྱུ་བར་མི་འགྱུར་ཞིང་།

究米 囊偉 露瓦兒 敏究兒形

莫被虛幻之相所欺瞞

མི་རྟག་སྐྱུ་མའི་ལུས་འདི་ཐོར་བའི་ཆོ།

米搭 究米 呂底 婆兒偉衣策

無常虛幻此體棄捨時

སེམས་ཉིད་མ་བཅོས་རང་སར་བཞག་པ་ཡིས།

森木你衣 瑪句 壤薩兒 俠巴宜

心性無整置放於自地

འཆི་ཆེ་བྱི་ཡི་སྤང་བ་འགགས་པ་ནི།

企策 室以 囊瓦 嘎巴呢

死時外之境相阻滅者

གཞུགས་སོགས་ལུས་ལྷ་གཅིག་ལ་གཅིག་ཐིམ་དུས།

俗搜 尤了恩阿 基喇 基聽木圖衣

色等五境一一融入時

ས་ཚུ་མེ་རླུང་རྣམ་ཤེས་ལ་ཐིམ་པས།

薩去 美隆 那木西 喇聽木貝

地水火風融入於識故

།མ་དག་སྐྱུ་མ་ལས་གྲོལ་དག་པ་ཡི། །

瑪達 究瑪 磊卓了 達巴以

解脫不淨虛幻而於淨

།འཛེན་མཛད་སྐྱུ་མའི་སྐྱུ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

診木賊 究米 固喇 架布速木企

予導虛幻聖身求皈依

།སྐྱུ་མས་བསྐྱུས་པའི་བདག་སོགས་སེམས་ཅན་རྣམས།

究美 綠必 達搜 森木間那木

虛幻所欺我等諸有情

།སྐྱུ་མ་རང་ངོ་ཤེས་པར་བྱིན་གྱིས་རྫོབས། །

究瑪 壤恩我 西巴兒 審幾漏布

了知虛幻本面祈加持

།ཆགས་སྤང་ཞེན་པའི་འཁྲི་བ་ཀུན་བཅད་ནས། །

掐盪 咸必 赤瓦 棍接餒

貪愛瞋怒戀著普斷已

།འཆི་བ་ལམ་དུ་ལོངས་པར་བྱིན་གྱིས་རྫོབས། །

企瓦 朗木圖 隆巴兒 審幾漏布

死亡取為道用祈加持

།མིག་སོགས་དབང་པོ་ལྷ་ནི་རིམ་པས་འགགས། །

迷搜 旺波 恩阿呢 忍木貝嘎

眼等五根依次而阻滅

།ཐིམ་རིམ་རང་ངོ་ཤེས་པར་བྱིན་གྱིས་རྫོབས། །

聽木忍木 壤恩我 西巴兒 審幾漏布

了知融序本面祈加持

།ལུས་ཀྱི་བྱུང་ཤོར་སྐྱོམ་ཞིང་ཁ་སྐྱ་སྐྱམ།

呂介 聳秀兒 共木形 喀納共木

散失體溫口渴嘴鼻乾

༣༣ | ་ོད་ཡལ་ཐུང་ལ་རྩལ་པའི་དབུགས་སྣོད་ཆོ།

卓衣亞了 痛喇 租布必 屋妞策

失溫短而急促吸氣時

ནམ་ཤེས་འོད་གསལ་ལ་ཐེམ་བྱི་དབུགས་ཆད།

那木西 侯衣薩了 喇聽木 室屋切

神識融於光明外氣斷

སྤང་མཆེད་ཐོབ་པ་འོད་གསལ་ཆེན་པོ་བཞི།

囊木企 透布巴 侯衣薩了 千波謝

顯增得相大光明四者

སྤང་བའི་ནང་ཉགས་དུ་བ་བྱི་ཉགས་ནི།

囊偉衣 囊搭 圖瓦 室搭呢

顯之內兆為煙外兆者

རྟོག་པ་སྤམ་རུ་ཅ་གསུམ་འགགས་པའི་ཆོ།

兜巴 頌木究 匝頌木 嘎必策

三十三種念頭阻滅時

མཆེད་པའི་ནང་ཉགས་མེ་བྲེར་བྱི་ཡི་ཉགས།

企衣必 囊搭 美切兒 室以搭

增之內兆螢火而外兆

རྟོག་པ་བཞི་བརྩ་འགགས་པར་གྱུར་པ་ན།

兜巴 喜究 嘎巴兒 久兒巴哪

四十種念亦成阻滅時

ཐོབ་པའི་ནང་ཉགས་མར་མེ་འབར་འབྲ་ལ།

透布必 囊搭 瑪兒美 把兒乍喇

得之內兆如同油燈燃

གཏི་ཐུག་ལས་གྱུར་རྟོག་པ་བདུན་འགགས་ཆོ།

帝母 磊久兒 兜巴 賄嘎策

愚痴所成七念阻滅時

བཞི་པ་འོད་གསལ་ཆེན་པོ་ཤར་བའི་ཆོ།

夕巴 侯衣薩了 千波 夏兒偉衣策

第四廣大光明顯現時

བྱི་ཉགས་སྤྱེ་རངས་ཤར་བ་ལྟ་བུའི་དུས།

室搭 架仍 夏兒瓦 大普衣圖衣

外相即如曙光顯現時

།གནད་གཅོད་ལམ་དུ་ལོངས་པར་བྱིན་གྱིས་རྫོབས། |

內衣糾 朗木圖 隆巴兒 審幾漏布

斷要取為道用祈加持

།ནང་དབུགས་གནས་པའི་སྐད་ཅིག་བཞི་ལ་ནི། |

囊屋 內必 給衣基 謝喇呢

住於內息而於四剎那

།རིམ་པར་རང་ངོ་ཤེས་པར་བྱིན་གྱིས་རྫོབས། |

忍木巴兒 壤恩我 西巴兒 審幾漏布

依次了知本面祈加持

།ཁྲི་བ་ཤར་འབྲ་ཞེ་སྤང་ལས་གྱུར་པའི། |

打瓦 夏兒乍 協盪 磊久兒必

似月照耀瞋怒所成之

།གསལ་དང་བྲན་འདུན་ཐོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རྫོབས། |

薩了倘 辰頓 偷巴兒 審幾漏布

執以昭晰念願祈加持

།ཉི་མ་ཤར་འབྲ་འོད་ཆགས་ལས་གྱུར་པའི། |

你瑪 夏兒乍 朵衣招 磊久兒必

似日照耀貪欲所成之

།ཤེས་བཞིན་བྲན་པས་ཟིན་པར་བྱིན་གྱིས་རྫོབས། |

西形 辰貝 森巴兒 審幾漏布

秉以正知正念祈加持

།བྱི་ཉགས་ནག་ལམ་སྤྱ་གཅན་ལྟ་བུ་སྟེ། |

室搭 拿朗木 乍間 大普磔

外兆黑道即如羅睺羅

།ཡང་དག་བྲན་པས་ཟིན་པར་བྱིན་གྱིས་རྫོབས། |

揚達 辰貝 森巴兒 審幾漏布

秉以真實正念祈加持

།ནང་ཉགས་སྤྱིན་བྲལ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ལ། |

囊搭 振扎了 囊木喀 大普喇

內相離雲即如虛空般

།འོད་གསལ་མ་བུ་འབྲེས་པར་བྱིན་གྱིས་རྫོབས། |

侯衣薩了 瑪普 只巴兒 審幾漏布

母子光明融合祈加持

དེ་ལ་མི་གནས་ནས་ཤེས་འཕོ་བ་ན།

碟喇 米內 那_木西 破瓦哪

神識若不住彼而遷徙

མིག་དང་གཤམ་ལམ་ཚུ་ལམ་ཁ་དང་དགྲ།

米倘 相朗_木 去朗_木 喀倘固

眼暨糞道尿道嘴九者

འདོད་གཟུགས་གཟུགས་མེད་གནོད་སྦྱིན་མི་འམ་ཅི།

朵_衣俗 俗梅_衣 諾_衣甚 米杭_木介

欲色無色夜叉人非人

སྦྱི་བའི་སྦྱི་སྦྱོ་བཀག་ནས་མཁའ་སྦྱོད་དུ།

介偉_衣 介苟 嘎餒 喀說圖

投生生門閉已空行中

གལ་ཉི་རྣམ་ཤེས་བར་དོར་འབྱམས་བ་ན།

卡_了蝶 那_木西 爬_兒投_兒 羌_木巴哪

倘若神識飄蕩於中陰

འགྲོགས་པར་སེམས་ཀྱང་ལན་མེད་ཡི་ཆད་ཆོ།

卓巴_兒 森_木匠 連梅_衣 以切策

縱思親近無應心碎時

དབང་པོ་ཀྱན་ཆངས་ལས་དབང་རྩ་འབྱུང་ལྡན།

旺波 棍倉 磊旺 祖觸_了點

諸根具足業力神通具

མ་གཏོགས་ཀྱན་ལ་ཐོགས་མེད་བཟོད་པའི་ཆོ།

瑪兜 棍喇 偷梅_衣 卓必策

此外於諸無礙行走時

ཉི་ཟླ་མི་སྤང་ལུས་ལ་བྱེབ་མ་མེད།

你大 米囊 呂喇 執_布瑪梅_衣

不見日月身體無影子

དབང་མེད་བྱ་སྦྱོར་ཁྱེད་ལྟ་བུའི་དུས།

旺梅_衣 傻卓 隆切_兒 大普_衣圖_衣

無可自主如風捲羽時

ཟས་སུ་རི་ཟ་ཡད་ཡུད་བྱ་མ་ཕྱོ།

瑟_衣速 尺灑 也於 沙瑪受

食為食香恍惚不穩定

ཁྱེ་བ་སྦྱིན་མཆམས་མཆོག་མ་སྤྲོ་ན་བ། །

碟瓦 命倉_木 搓瑪 那那瓦

肚臍眉間囟門與耳鼻

ཁག་ག་ནས་སྦྱོ་གཅིག་དབྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རྫོབས། །

嘎餒 苟基 頁瓦_兒 審幾漏_布

閉已區別一門祈加持

མི་དང་དྲུད་འགྲོ་དཔུལ་བ་ཡི་དུགས་སུ། །

米倘 圖_衣卓 娘_了瓦 以達速

人暨畜生地獄與餓鬼

དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོས་བསུ་བར་བྱིན་གྱིས་རྫོབས། །

霸我 堪祝 速瓦_兒 審幾漏_布

勇父空行迎接祈加持

རང་ཉིད་ཤི་བར་མ་ཤེས་གཉེན་གྲོགས་དང་། །

壤你_衣 夕瓦_兒 瑪西 念卓倘

不知自身已死與親友

ཆགས་སྤང་འཁྲི་བ་ཆོད་པར་བྱིན་གྱིས་རྫོབས། །

掐盪 赤瓦 秋_衣巴_兒 審幾漏_布

斬斷貪瞋戀著祈加持

ཆོས་དབྱིངས་རྩི་རྩི་གདན་དང་མ་ཡི་མངལ། །

屈應 朵介 點倘 瑪以_恩阿_了

法界金剛殿座與母胎

ཐམས་ཅད་སྦྱུ་མར་ཤེས་པར་བྱིན་གྱིས་རྫོབས། །

湯_木接 究瑪_兒 西巴_兒 審幾漏_布

了知一切皆幻祈加持

བསམ་པ་ཙམ་གྱིས་སྟོང་གསུམ་བསྐྱོར་བར་བྱས། །

桑_木巴 臧_木幾 棟頌_木 夠_兒瓦_兒女

僅憑思惟能繞行三千

རང་སེམས་རང་དབང་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རྫོབས། །

壤森_木 壤旺 透_布巴_兒 審幾漏_布

自心能得自在祈加持

འབྱུང་པའི་སྤང་བ་དུ་མར་ཤར་བའི་ཆོ། །

觸_了必 囊瓦 圖瑪_兒 夏_兒偉_衣策

多種迷亂境相顯現時

༣༣ | |འཇིགས་ཤིང་བསྐྱོད་པས་སྤྱིང་རྒྱུང་ལང་བ་ན།

吉幸 糾貝 淨隆 朗巴哪

恐懼動搖心風若生起

རེས་འགའ་དན་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་གྱུར་ལ།

人嘎 辰巴 信杜 薩了久兒喇

時或憶念能成極昭晰

ཤི་གསོན་ཐེ་ཚོམ་སྤྱེས་པར་གྱུར་པའི་ཚོ།

夕孫 特聰木 既巴兒 久兒必策

生起生或死亡疑惑時

བྱེད་དང་བཞི་ཡི་བྱི་མ་པན་ཆད་ནས།

室衣 倘 夕以 室瑪 片切餒

即從三天半起於之後

ཡི་སྤྱག་ག་ཆད་སྤྱབས་གནས་འཚོལ་བའི་ཚོ།

以母 卡切 架布內 措了偉衣策

沮喪憂傷尋皈依處時

བར་དོ་བར་དོ་ཡིན་པར་ཤེས་པའི་ཚོ།

爬兒投 爬兒投 銀巴兒 西必策

了知中陰即是中陰時

སྤར་ཡང་བྱང་འཇུག་ཉིད་དུ་བསྐྱོམས་པ་ཡིས།

辣兒揚 聳糾 你衣圖 拱木巴宜

復以雙運圓融而觀修

རི་ཉིལ་བྱ་མཚོ་འཚོལ་དང་ནགས་ཚལ་བསྐྱེགས།

惹你了 講木措 秋了倘 拿擦了瑟

山崩海嘯以及森林焚

འབྲུག་སྤྱོད་དུས་གཅིག་ཁྲིར་བ་ལས་འཇིགས་ཚོ།

竹棟 圖衣基 底兒瓦 磊吉策

較於千雷同響甚怖時

ཁ་དོག་ལྷ་ལྷན་འོད་ཟེར་འབྲུགས་ཤིང་འབར།

喀投 恩阿典 侯衣瑟兒 出形把兒

具足五色光芒炫且亮

འཇིགས་པའི་ཁྲི་ཚོགས་རྒྱུ་སོད་སྤྱ་སྤྱོགས་ཚོ།

吉必 綽蹉 就布梭 乍卓策

恐怖怒眾打殺聲出時

|འབྲུལ་སྤྱང་རང་ངོ་ཤེས་པར་བྱིན་གྱིས་རྫོབས། |

觸了囊 壤恩我 西巴兒 審幾漏布

了知亂相本面祈加持

|དེ་མ་ཐག་ཏུ་བཟློག་པར་གྱུར་ནས་ནི། |

碟瑪 塌杜 及衣巴兒 久兒餒呢

卻於當下即刻而忘卻

|རེས་པར་ཤི་བ་ཤེས་པར་བྱིན་གྱིས་རྫོབས། |

恩以巴兒 夕瓦 西巴兒 審幾漏布

了知決定死亡祈加持

|རང་ཉིད་ཤི་བ་ཡིན་པར་ངོ་ཤེས་ཤིང་། |

壤你衣 夕瓦 銀巴兒 恩我西幸

確實知曉自身已死亡

|རང་རིག་སྤྱབས་སུ་ཤེས་པར་བྱིན་གྱིས་རྫོབས། |

壤日衣 架布速 西巴兒 審幾漏布

了知皈依自明祈加持

|རང་ལུས་ལྟར་བསྐྱོམ་དེ་ནས་འོད་གསལ་བསྐྱོམ། |

壤呂 拉哈兒 拱木 碟餒 侯衣薩了拱木

自身觀天而後觀光明

|དག་པའི་སྤྱ་ལུས་འཆར་བར་བྱིན་གྱིས་རྫོབས། |

達必 究呂 洽兒瓦兒 審幾漏布

顯現清淨幻身祈加持

|དུས་མཐའི་རྒྱུང་ཆེན་ལངས་པ་ལྟ་བུའི་སྤྱ། |

圖木替 隆千 朗巴 大普衣乍

時末大風漩起般之音

|ཚོས་ཉིད་རང་སྤྱར་ཤེས་པར་བྱིན་གྱིས་རྫོབས། |

屈你衣 壤乍兒 西巴兒 審幾漏布

了知法性本音祈加持

|འོད་དང་ཐིག་ལེ་ཐིག་ཐན་ལྟ་བུ་ལས། |

侯衣倘 梯磊 梯趁 大普磊

光與明點微點般之中

|རང་སྤང་ལྟ་བུ་ཤེས་པར་བྱིན་གྱིས་རྫོབས། |

壤囊 拉哈汝 西巴兒 審幾漏布

了知自相本天祈加持

འདོད་ཆགས་ཞེ་སྤང་གཏི་མུག་ལས་གྱུར་བའི།

朵_衣 掐 協檔 帝母 磊久_兒 必

貪欲瞋怒愚痴所成之

རང་ཉིད་སྤྱང་སྦྱུང་རབ་ཏུ་འཛིགས་པའི་ཚོ།

壤你_衣 隆釀_木 闢_布 杜 吉必策

以為自將摔落甚懼時

གང་དུ་སྐྱེ་བའི་ལུས་ཀྱི་གཟུགས་གྲུབ་ཅིང་།

扛圖 介偉_衣 呂介 俗主_布 淨

隨所投生而成其身形

ལྷ་མི་དུད་འགྲོ་ཡི་དྲགས་དབྱལ་བ་ཡི།

拉_哈 米 圖_衣 卓 以達 娘_了 瓦以

天人畜生餓鬼與地獄

གཞལ་མེད་ཁང་དང་ལྷ་བྱ་འདོད་སྦྱོར་དང་།

俠_了 梅_衣 康尙 拉_哈 普 朵_衣 說尙

越量宮暨天子與行欲

ཁང་བཟང་པ་མའི་འདུ་འཕྲོད་མཐོང་གྱུར་ན།

康噪 帕米 堵戳_衣 痛久_兒 哪

良宅父母結合若見之

སྤྱང་དམར་ཆར་སྒྲིན་ཆ་གང་གིས་བདས་པས།

隆罵_兒 洽_兒 振 擦掌 格_衣 碟貝

狂風雨雲冷熱所催逼

སྐྱབས་ཕྱིར་འཇུག་པའི་སྤྱང་བ་བྱུང་གྱུར་ན།

架_布 室_兒 糾必 囊瓦 聳久_兒 哪

求救之故若起進入相

སྒོག་གཙོད་མོ་དང་ལྷགས་ཀྱི་ཁང་བཟང་མཐོང་།

搜糾 摩尙 佳介 康噪_木 痛

親見斷命女與良鐵屋

རང་རོ་ཤེས་ཤིང་འཛིགས་པ་མེད་པ་ཡིས།

壤_恩 我 西幸 吉巴 梅_衣 巴宜

了知本面且以無恐懼

མངལ་དང་སྦྱོང་སྦྱེས་མིག་སེར་ཐག་དོག་དང་།

恩 阿_了 尙 拱既 迷瑟_兒 叉投尙

胎與卵生眼紅與嫉妒

།དཀར་དང་དམར་དང་ནག་པོའི་གཙོང་གཡང་ལ། །

尪_兒 尙 罵_兒 尙 拿布 炯樣喇

白與紅暨黑色之懸崖

།རང་སྤྱང་དག་ཏུ་ཤེས་པར་བྱིན་གྱིས་སྦྱོབས། །

壤囊 達杜 西巴_兒 審幾漏_布

了知自相清淨祈加持

།དཀར་དམར་སེར་དང་སྔོ་བ་ནག་པོའི་འོད། །

尪_兒 罵_兒 瑟_兒 尙 恩 喔瓦 拿布_衣 侯_衣

白紅黃與藍色黑色光

།ལམ་ལྷ་རིམ་བཞིན་ཤེས་པར་བྱིན་གྱིས་སྦྱོབས། །

朗_木 恩 阿 忍_木 形 西巴_兒 審幾漏_布

五道依序了知祈加持

།རང་བ་བྱུ་མཚོག་ཏུ་ཡིས་བརྒྱན་པའི་མཚོ། །

恩 昂巴 去_木 秋 大宜 簡必_木 措

天鵝勝群馬所莊嚴湖

།ཆགས་སྤང་མིག་སེར་དག་པར་བྱིན་གྱིས་སྦྱོབས། །

掐盪 迷瑟_兒 達巴_兒 審幾漏_布

清淨貪瞋嫉妒祈加持

།ཕྱག་པ་གྲོག་པོ་སྤྱང་དུམ་ལ་སོགས་ཅར། །

撲巴 卓波 董桐_木 喇搜_兒

洞穴岩谷斷枝等等處

།སྐྱེ་གནས་ངན་པར་ཤེས་པར་བྱིན་གྱིས་སྦྱོབས། །

介內 恩 言巴_兒 西巴_兒 審幾漏_布

了知生處惡劣祈加持

།དགའ་བའི་ཡིད་ཀྱིས་གནས་དེར་འཇུག་སེམས་ན། །

嘎偉_衣 宜既 內帖_兒 糾森_木 哪

若以喜意起入彼地心

།གནས་ངན་དེ་ལས་ཕྱོག་པར་བྱིན་གྱིས་སྦྱོབས། །

內 恩 言 碟磊 斗巴_兒 審幾漏_布

於彼劣處迴遮祈加持

།དྲོད་གཤེར་ལས་སྦྱེས་བྱི་དང་རོ་ལ་ཆགས། །

卓_衣 謝_兒 磊既 執尙 若喇掐

濕熱所生貪戀味與香

༣༣ | |བརྩམ་སྤྱོད་གནས་ལ་ཆགས་པ་སྤྱོད་པའི་ཆོ།

族既 內喇 招巴 既必策

於化生處生起貪欲時

པ་མ་ལ་སོགས་སྤྱོད་གནས་མཐོང་པའི་ཆོ།

帕瑪 喇搜 介內 痛偉_衣策

親見父母等等生處時

གནས་ལུགས་རང་ངོ་ཤེས་པའི་བྱ་བ་ཡིས།

內盧 壤_恩我 西必 辰巴宜

秉以了知實相本面念

གལ་ཏེ་མ་ཁྱེས་སྤྱོད་བ་ལེན་པ་ན།

卡_了碟 瑪客_衣 介瓦 連巴哪

倘若未能關閉而投生

འཁོར་ལོས་བསྐྱར་རྒྱལ་བྱས་ཟེའི་རིགས་དག་ཏུ།

扣_兒呂 究_兒甲_了 掌_木思_衣 日_衣達杜

轉輪王婆羅門諸種姓

སྤྱོད་མ་ཐག་ཏུ་སྤྱོད་ཀྱི་གནས་བྲན་ཞིང་།

既瑪 他杜 問解 內辰形

出生當下宿世得憶起

བཅེ་བས་གཞན་དོན་འབང་ཞིག་སེམས་བསྐྱེད་ཅིང་།

仄偉 咸屯 罷息 森_木既_衣淨

發起慈愛純粹利他心

༺ རྒྱལ་བ་སྤྱོད་དང་བཅས་པའི་བྱིན་བརྒྱབས་དང་།

甲_了瓦 瑟倘 介必 審辣_布倘

勝者偕同勝子之加持

བདག་ཀྱང་བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་མཐུས།

達匠 桑_木巴 那_木巴_兒 達必_木兔_衣

亦以我之清淨思惟力

རྒྱལ་དབང་ཇེ་ཀྱན་དགའ་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་མཛད་པ་ལོ།

甲旺傑（勝王尊） 貢嘎般究所撰著

|ཆགས་སྤང་མེད་པ་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་རྫོབས། |

招盪 瑟_衣巴 梅_衣巴_兒 審幾漏_布

無有貪瞋愛戀祈加持

|ཆགས་སྤང་མེད་ཅིང་སྤྱོད་མར་ཤེས་པ་དང་། |

招盪 梅_衣淨 究瑪_兒 西巴倘

無有貪瞋了知乃虛幻

|ཞེན་མེད་མངལ་སློ་ཁྱེས་པར་བྱིན་གྱིས་རྫོབས། |

咸梅_衣 恩阿_了苟 客_衣巴_兒 審幾漏_布

無戀胎門關閉祈加持

|བདེ་བ་ཅན་དང་དགའ་ལྡན་མཛོད་དགའ་ལས། |

碟瓦 間倘 嘎點 問嘎杭_木

極樂剎暨兜率或現喜

|བསམ་བཞིན་སྤྱོད་བ་ལེན་པར་བྱིན་གྱིས་རྫོབས། |

桑_木形 介瓦 連巴_兒 審幾漏_布

得以如思投生祈加持

|ཐེག་ཆེན་ཆོས་ལ་སྤྱོད་པའི་སྐལ་པར་ལྡན། |

特千 屈喇 說必 嘎_了巴_兒點

行持大乘法之福緣具

|བཙོན་པས་བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་ཏུ་འབྱུང་པར་ཤོག། |

尊貝 賞去_布 紐_兒圖 主_布巴_兒~修

精勤願得速成就菩提

|ཆོས་ཉིད་རང་བཞིན་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། |

屈你_衣 壤形 那_木巴_兒 達巴倘

以及法性自然之清淨

|རི་ལྗར་སློན་པ་དེ་བཞིན་འབྱུང་གྱུར་ཅིག། |

啟大_兒 默巴 碟形 主_布久_兒~基

隨所發願祈如是成~辦

ཡི་གེ་ཉི་ཤུ་ཅུ་བླ་མ་པ་འདི་དཔེ་ཆ་ནང་དུ་བཞག་ན་དཔེ་ཆ་དེ་ཅི་འདྲར་
བཞག་ཀྱང་ཉི་ཤུ་པ་མི་འབྱུང་བར་འཇམ་དཔལ་ཅུ་རྒྱུད་ལས་གསུངས་སོ།།